

सर्वोदय की दिशा में

प्रकाशक :

युगान्तर-प्रकाशन-मन्दिर लि०,
जयपुर ।

३६

152/115

409

प्रथम सत्करण सन् १९४९ ई०

मूल्य १) रु०

मुख्य विक्रेता :

वाणी-मन्दिर,

चौडा रास्ता, जयपुर ।

मुद्रक :

युगान्तर-प्रेस,

जयपुर ।

अपनी बात

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि सिद्धान्त और आचरण सम्बन्धी आदेश थोड़े बहुत अन्तर से पतञ्जली के योग-दर्शन से लेकर कुरान मजीद तक प्रायः सभी धर्मग्रन्थों में पाये जाते हैं। गांधीजी ने जब हिन्दुस्तान में आश्रम-जीवन की कल्पना की तब सत्याग्रह आश्रम की नियमावली में सत्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, खुदमेहनत, स्वदेशी, अभय, अस्पृश्यता-निवारण और सहिष्णुता ये ११ व्रत आश्रमवासियों के लिये सतत आचरण के हेतु से शामिल किये। इसके बाद जब चापू यरवदा जेल में थे तब उन्होंने इनका और विवेचन किया और वे पत्र 'यरवदा मन्दिर से' तथा 'मगान्त प्रभात' के नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हुए। श्री विनोबा द्वारा इन व्रतों का श्लोक-बद्ध उल्लेख फिर आश्रम भजनावली में शामिल हो गया और आज लाखों व्यक्तियों की ज्ञान-धर है—

अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंप्रह
 शरीरभ्रम अत्याद सर्वत्र भय वर्जन ।
 सर्वधर्मसमानत्व स्वदेशी स्पर्शभावना
 ही एकादश सेवावी नम्रत्वे दृढ़निश्चये ॥

मुझे गांधीजी के जीवन, उनके चिन्तन तथा प्रयोग और उनकी सभावनाओं के अध्ययन से ऐसा लगा कि ये वत केवल व्यक्ति की दृष्टि से ही जीवन-निष्ठा और आचरण के मूल-वर्त्यों का प्रतिपादन नहीं करते बल्कि सामाजिक दृष्टि से समाज के छोटे से छोटे रूप-परिवार से लेकर सभावित विश्वराज्य और समाज तक की आदर्श जीवन-निष्ठा और आचरण निर्देश भी इनसे प्रकट होता है, अर्थात् सत्य पर आश्रित और अहिंसा द्वारा संचालित नई समाज-रचना का दिग्दर्शन भी इन सिद्धान्तों के सामाजिक रूप में होता है ।

मैंने इन १२ लेखों में इन सिद्धान्तों के वैयक्तिक और सामाजिक दोनों पहलुओं की संक्षेप में चर्चा की है । मुझे गांधीजी के जीवन में सबसे बड़ी विशेषता यह लगी कि उन्होंने इन सिद्धान्तों का जो आज तक व्यक्तिगत प्रयोग के क्षेत्र माने जाते थे सामाजिक क्षेत्र में सामूहिक पैमाने पर उपयोग किया और यही अहिंसक समाज रचना का मूलाधार है ।

ये लेख साप्ताहिक लोकवाणी में अप्रैल के रूप में भा० १७ अप्रैल १९४६ से ३ जुलाई १९४६ तक प्रकाशित हुए थे,

अब ये पुस्तकाकार प्रकाशित होकर अधिक व्यापक क्षेत्र तक पहुँच सकेंगे ।

एक बात और । गांधीजी ने अहिंसा आदि ११ व्रतों का विवेचन किया है लेकिन श्री बिनोबा के श्लोक में इन व्रतों के आचरण में नम्रता और दृढ़ता का भी उल्लेख है. मुझे सिद्धान्त की दृष्टि से और आचरण की दृष्टि से भी, सयुक्त रूप में दोनों गुण व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों क्षेत्रों में उपर्युक्त व्रतों के निर्वाह में बड़े उपयोगी लगे, इसलिये एक अलग लेख में इन्हें मैंने सयुक्त रूप में शामिल कर दिया है । मालूम नहीं यह नई बात विचारक गुरुजनों तथा मित्रों को कहीं तक पसन्द आवेगी ।

राजस्थान में सर्वोद्ययविचारधारा के प्रमुख चिन्तक आदरणीय “दा” साहब श्री हरिभाऊजी उपान्याय ने दो शब्द लिखकर मुझे प्रोत्साहन दिया है । श्री “दा” साहब तो मातृवत् स्नेह से सदा देते ही रहे हैं, तब मैं उन्हें धन्यवाद देने की भी धृष्टता कैसे करूँ ? मैं चाहता हूँ कि गुरुजनों का मार्ग दर्शन मुझे सदा ही मिलता रहे ।

गांधी जयन्ती, १९४६

जवाहरलाल जैन

दो शब्द

“सर्वोदय” के आदर्श में व्यक्ति व समाज के चरम उत्कर्ष, पूर्ण विकास या पूर्णता की कल्पना की गई है, अकेले व्यक्ति के उत्कर्ष या उदय पर जोर देते हैं, तो व्यक्तियों के संघर्ष को निमन्त्रण देते हैं, जिससे समाज चक्रनाचूर हो जायगा, अकेले समाज के उदय की बात सोचते हैं तो व्यक्ति का उदय दबता है, जिससे अन्त में समाज भी पगु होकर रह जायगा, एक देश के व्यक्ति या समाज के उदय की कल्पना करते हैं तो दूसरे देश के व्यक्ति या समाज से टकराते हैं, जिसमें दोनों का अहित है, यही बात एक जाति के उदय पर भी घटती है, इन सकुचित या सीमित आदर्शों में होने वाली हानि को अनुभव करके उससे बचने व सारे मानव समाज को पूर्णता की ओर ले जाने की दृष्टि से सर्वोदय का जन्म हुआ है। आदर्श तो हमने अन्ध्रा ऊँचा बना लिया है, परन्तु वह लोगों की समझ में आना चाहिये, उसका मार्ग उन्हें निश्चित व स्पष्ट दिखाई देना चाहिये, उस पर चलने का उन्हें बल व प्रोत्साहन मिलना चाहिये, यह सब न हो तो कोरा आदर्श बेकार रहेगा। इनमें सबसे पहली बात है आदर्श का समझ लेना, समझ में आ जाना, आज के अनेक आदर्शों व वादों के इस बुद्धि प्रधान युग में यह और भी आवश्यक हो गया है। सर्वोदय के प्रणेता सुद

गांधीजी ने, सर्वोदय के पुरस्कर्ता विनोबाजी ने इस आदर्श को समझाने का प्रयास किया ही है, इसके पोषक सिद्धान्तों वा व्रतों का बहुत कुछ विवेचन किया है, गांधीजी ने तो उसका एक परिपूर्णसा अनेकांगी कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम भी बना दिया है।

मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राजस्थान में भी इस आदर्श व इन व्रतों का सैद्धान्तिक, युक्तियुक्त और बुद्धिगम्य विवेचन श्री जवाहरलाल जैन, लोकवाणी (जयपुर) के संपादक, ने किया है। ये सब लेख स्वतंत्र ढंग से लिखे गये हैं, इनकी युक्तियों में नवीनता व प्रतिपादन शैली में तर्कयुक्तता है। लेखक कोरी हवा में नहीं उड़ा है। प्रत्येक निबन्ध सैद्धान्तिक या दार्शनिक भित्ति पर खड़ा है। उसमें आधुनिक मस्तिष्क को सतोष देने, तृप्त करने का प्रयत्न किया है। इन विशेषताओं के कारण मुझे विश्वास है कि, राजस्थान की ही नहीं, सारी हिन्दी भाषी जनता इन लेखों की कदर करेगा, इनसे लाभ उठाकर “सर्वोदय” के मर्म और महत्व को समझने का प्रयत्न करेगी। क्या अच्छा हो, लेखक इसी तरह रचनात्मक कार्यक्रम के विभिन्न अंगों पर भी लेख लिखकर हमारे जिज्ञासु भाई-बहनों की मन-बुद्धि को अच्छा भोजन देने के श्रेय का भागी बने।

गांधी आश्रम,
दूदूडी अजमेर

हरिभाऊ उपाध्याय.

अनुक्रमणिका

क्रम सङ्ख्या	विषय	पृष्ठ सङ्ख्या
१.	अहिंसा	१
२	सत्य	७
३	अस्तेय	१३
४	ब्रह्मचर्य	१६
५	अपरिग्रह	२४
६.	शरीरश्रम	३१
७	अस्वाद	३७
८	निर्भयता	४३
९.	सर्वधर्म समभाव	५०
१०.	स्वदेशी	५६
११.	समानता (स्पर्श-भावना)	६२
१२.	नम्रता और दृढ़ता	६६

अहिंसा

आज इस दुनियाँ में मानव व्यवस्थित समाज के रूप में जीवन यापन कर रहा है। वह स्वयं अपने आप में पूर्ण एक इकाई है और समाज का एक अविभाज्य अंग भी। जहाँ एक ओर वह व्यक्ति के रूप में ऊँचे से ऊँचा उठ सकता है और नीचे से नीचा गिर सकता है, वहाँ दूसरी ओर वह अपने समय और समाज की मर्यादा से भी सीमित है और औसतन वह अपने आप को उससे अलग नहीं करता। इसी व्यक्ति और समाज के द्वैत पर मानवीय सम्वन्धों का संचालन होता है।

दूसरा बड़ा तथ्य हमें यह मानना होगा कि मानव अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिवारी है और वाणी की विशेषता के फलस्वरूप अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकने के कारण वह धीरे २ अधिकाधिक उन्नति करता गया है। इसी बुद्धि के कारण वह अपने पूर्वजों और अपने

ही समय के अन्य मानवों के अनुभव से लाभ उठाता रहा है तथा उनकी गलतियों और नुस्खानों से बचने की उसने कोशिश की है।

मानव बुद्धि और सामाजिकता की प्रवृत्ति के कारण ही प्रगतिशील रहा और वैयक्तिक और सामाजिक, दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ता गया। इस आगे बढ़ने में संघर्ष और सहयोग दोनों ही उसके सहायक हुए तथा हिंसा और अहिंसा दोनों से उसने काम लिया या उसे इन दोनों से काम लेना पड़ा, किन्तु वास्तव में मानव की व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति का इतिहास अहिंसा और प्रेम के ही क्रमागत विकास का इतिहास है, वह पशुता तथा हिंसा से धीरे २ हटते जाने और मानवता अर्थात् अहिंसा की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाने का भी इतिहास है।

मानव पुराने जमाने में आपस के व्यक्तिगत सम्बन्धों के मामले में समाज के हस्तक्षेप को सहन करने को प्रायः तैयार नहीं था और आज भी बहुत सी अर्द्धविकसित जातियाँ संसार में इस दशा में हैं जो किसी कानून और चाहरी सत्ता को नहीं मानतीं, लेकिन अधिकांश दुनियाँ ने अपने व्यक्तिगत झगड़ों को शान्तिपूर्ण सुलझा देने का भार राष्ट्र पर छोड़ दिया है और पुलिस तथा कानून इसकी व्यवस्था करते हैं, इसी प्रकार राष्ट्रों के आपसी मामलों को भी अन्तर्रा-

प्रायः सगठनों और अंगुलियों पर छोड़ने की ओर बटा जा रहा है। यह दुम्परी बात है कि इसने अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन यह कोई नहीं मनेगा कि हम इस दिशा में चले नहीं हैं। मानव का मूल अङ्ग ही इस दिशा में है।

इसी प्रकार अपने रहन-सहन, खाने-पीने आदि सभी बातों में मानव हिंसा से अहिंसा की ओर ही चल रहा है। नरमांस भक्षण से आरम्भ कर हरे फलों और दूध तक से परहेज करना एक बड़ी लम्बी कहानी है। इसी तरह चमड़ा पहनने से लेकर उनी और सूती वस्त्र तक प्रगति एक विशेष अर्थ की सूचक है। सौ-सौ, दो-दो सौ के आपस में सदा लड़ने-झड़ते रहने वाले समाजों से करोड़ों मानवों के राष्ट्र और विश्व-राज्य की रूपना इसी अहिंसा भावना की प्रगति है। इस प्रकार हम मानव के इतिहास के सूक्ष्म अध्ययन से इस नतीजे पर ही पहुँचते हैं कि मानव बराबर हिंसा से अहिंसा की तरफ बटा है।

उसके अतिरिक्त विश्व के इतिहास में जो महान्, और विख्यात व्यक्ति हुए हैं उन्होंने सभी ने बिना अपवाद के अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर यही कहा है और यही व्यवहार किया है कि हिंसा से अहिंसा श्रेष्ठ है, यही मानव की उन्नति की ओर प्रसर करने वाली है। उन्होंने जहाँ हिंसा को अनिच्छापूर्वक अपनाया है वहाँ भी उन्होंने केवल बड़ी हिंसा

को सीमित और मर्यादित कर अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए ही ऐसा किया है। इसके अलावा यह भी हमें मानना ही पड़ेगा कि पशुता का नाश पशुता से या हिंसा से नहीं हो सकता, जैसे हम आग से आग नहीं बुझा सकते, तलवार से तलवार का शमन नहीं किया जा सकता, बल्कि आग के लिए पानी की और तलवार के लिए ढाल की जरूरत पड़ेगी, इसी प्रकार पशुता के लिए मानवता, हिंसा के लिए अहिंसा, फरेव के लिए ईमानदारी ही चाहिये। मानव और समाज दोनों के विकास और प्रगति के लिए भी सहयोग और प्रेम की ही आवश्यकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव और समाज के इतिहास के दृष्टिकोण से, उनके विकास के दृष्टिकोण से, उनके स्वभाव और आदर्श के दृष्टिकोण से अहिंसा ही एक मात्र जीवन का तरीका और साधन रहा है, रहना चाहिये और रह सकता है, अन्य कुछ तरीका वाजिव है ही नहीं। यह सही है कि मानव और समाज दोनों में पशुता का जोर रहा है। जरा यह असावधान रहे कि इनमें पशुता फौरन जोर पकड़ लेती है, और अभी तक मानव और समाज दोनों ही पशुता के आगे बहुत ज्यादा बलवान साबित नहीं हुए हैं, किन्तु वे बार २ हार कर, गिर कर, थक कर फिर बड़े अहिंसा की ओर ही हैं, अब तक चलते आए उसी ओर हैं, समझदार मानव चल सकता उस ओर ही है।

ऐसी परिस्थिति में जो मानव सूक्ष्म रखते हैं, जो मानव व्यक्ति और समाज की कमियों और गुणों की जानकारी रखते हैं, जो मानव अपनी बुद्धि में विश्वास करते हैं और अपनी दुष्प्रवृत्तियों को कावृ में रखना चाहते हैं तथा रख सकते हैं, उनके लिए एक ही मार्ग है और वह है समन्वय कर, चलपूर्वक, विश्वासपूर्ण अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लक्ष्य या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केवल अहिंसा को ही साधन बनाना। व्यक्तियों के साथ समाज भी धीरे-२ अहिंसा के साधनों पर ही चलने लगेगा और वही व्यक्ति और समाज की सच्ची, वास्तविक और आदर्श स्थिति होगी। इसके विपरीत जो स्थिति है वह भूठी है, अवास्तविक है और अवांछनीय है।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि आज की दुनिया की परिस्थितियों में जब हिंसा और पशुता प्रबल हो रही है, वह पूर्ण अहिंसा और मानवता की स्थिति का और कैसे आ सकती है? यह प्रश्न एक प्रकार से तो निरर्थक ही है, क्योंकि वह स्थिति अभी आवे या कभी नहीं भी आवे, और चाहे एक व्यक्ति ही इसका व्यवहारी हो, फिर भी जो सही है, वाजिव है, आदर्शरूप है, वही प्रशंसनीय है और प्राप्त है, वहीं करने योग्य है अन्य कुछ नहीं। दूसरी दृष्टि से जब हम मानते हैं कि यह स्थिति सही है तो सिवाय इसके कि

एक २ व्यक्ति भी जो इसे मानता हो इस पर चले हिंसा और पशुता की प्रवृत्तता को दूर करने का अन्य उपाय भी क्या है ? एक २ व्यक्ति से ही समूह बनता है, समाज बनता है, विश्व बनता है । तीसरे चूँकि, अधिक लोग पशुता में प्रवृत्त हैं, वही तो मानवता और अहिंसा की ओर झुकने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी प्रेरणा है, सबसे बड़ी आवश्यकता है ।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि प्रउद्ध मानव के लिए अहिंसा और प्रेम के अतिरिक्त और कोई मार्ग अपने जीवन के रथ को चलाने का है ही नहीं और उसी मार्ग पर उसे निर्भयता पूर्णक छोड़ देना चाहिये । आगे जो हो सो हो । इसमें भी सन्देह नहीं कि इसके फलस्वरूप आगे जो होने वाला है, वह मानव और समाज दोनों के लिए शुभ और मंगलमय ही होगा अन्य कुछ नहीं हो सकता ।

सत्य

जो गतिशील है, परिवर्तनशील है. प्रत्येक क्षण बदलता जाता है वही जगत है । रसर के सभी पदार्थ दृष्ट विनिष्ट नियमों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं । मानव जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है । यही दशा सारे प्राणियों की है । यही परिवर्तनशील स्थिति जिन्हें हम जड़ पदार्थ कहते हैं उनकी भी है ।

लेकिन दुनियाँ परिवर्तनशील होकर, गतिशील होकर भी कायम है, मौजूद है । सनार ना कोई उत्पन्न नष्ट नहीं होता । केवल उनके सम्मिश्रण और अवस्थाओं में बदलाव होता है । मानव भी-अन्य प्राणी भी मरजा भी नहीं मरने अपनी सतति के रूप में अमर हो जाते हैं. मानव जाति तो चरती ही जाती है । और फिर समस्त विश्व की कल्पना में—एक पृथ्वी के प्रति-रिक्त हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य दुनियों के रूप में

जब आदमी सोचता है, करीब १॥१ लाख मील प्रतिसेकेंड चलने वाला प्रकाश जहाँ से, पृथ्वी के आरम्भ से, चलकर अब तक आकर नहीं पहुँचा है, तो आदमी खो जाता है, सब कुछ भूल जाता है।

इस सारी गतिशीलता का, परिवर्तन का—इस विराट् जगत् का मूल आधार क्या, धुरी क्या, केन्द्र क्या ? स्वाभाविक तौर पर जिस तरह कुम्हार के चक्र को घूमते देखकर कुम्हार की ओर ध्यान जाता है—इसी तरह मानव ने भी इस विश्व का आधार ईश्वर को माना जो इस गतिशीलता के अन्तर्गत 'सत्' और सनातन है।

लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से मानव स्वयं ही 'सत्' और 'सनातन' है, क्योंकि जो कुछ है उसका केन्द्र इस पृथ्वी के निवासी मानवों को 'मानव' ही प्रतीत होता है, किन्तु इस मानव का बाहरी रूप प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, अनित्य है। इस अनित्यता, गतिशीलता के मूल में कोई शक्ति है जो स्थायी है, जो इस परिवर्तनशीलता के अन्तर्गत होकर भी इससे परे है, वह सूक्ष्म मानव है, आत्मा है। वह 'सत्' और सनातन है।

ईश्वर और आत्मा दोनों सत् और सनातन हैं, लेकिन हमारे इन्द्रिय-ज्ञान से स्पष्टरूप से परे हैं। वे फूल की गन्ध से भी सूक्ष्म हैं। अगर कोई चाहे तो ईश्वर और आत्मा से इन्कार भी कर सकता है और उसका इन्कार ही इकार से ज्यादा स्वाभाविक लग सकता है, अगर केवल स्थूल रूप से ही देखा जाय।

लेकिन फिर भी किसी नियम के अनुसार हमारे चारों ओर का ससार चलता तो है ही, उस नियम समूह को आप नियम नाम दे लीजिये, प्रकृति कह लीजिये, अपने आप होता है वह मान लीजिये। उसे आप ईश्वर नाम न देना चाहें मत दीजिये, और कोई नाम देना चाहें वह दे लीजिये, कोई भी नाम न देना चाहें तो न भी दीजिये।

इसी प्रकार मानव उस ससार में अपने शरीर से अलग किसी न किसी शक्ति की सहायता से चलता है। वह एक विरासत दूसरों से प्राप्त करता है और अपनी विरासत दूसरों के लिये छोड़ जाता है। एकाकी मानव इतना बलवान है कि दुनियाँ को हिला देता है और इतना निरीक्ष है कि वह दूसरे मानवों की सहायता के बिना बिल्कुल पगु है। मानव आता है और जाता है, लेकिन समाज शाश्वत है। व्यक्ति की सज्जमता यदि आत्मा को मानने के लिये हमें आगे बढ़ाती है तो उसकी निरीक्षता हमें समाज को मानने और उसे पूजने को उत्साहित करती है। इस प्रकार 'समाज' शब्द में भी उस सूक्ष्म मानवानीय भावना का समावेश हो जाता है।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि आज तक मानव ने अपने स्थूल अस्तित्व से परे तीन सूक्ष्म, सन् तथा अना-तन तत्वों की स्थापना की है, और चाहे मानव एक जो

माने, तीन को माने, लेकिन किसी न किसी सूक्ष्म तत्व को उसे मानना ही पड़ता है—इस स्थूल मानव शरीर से परे जो तत्त्व है वही सत् है, वही शाश्वत है। गांधीजी के शब्दों में—सत्य यानी होना, जो वस्तु शाश्वत है वह . जो अचल सत्य है उसके बल पर जरूरी प्रवृत्तियाँ चलती हैं और मनुष्यों को प्रेरणा मिलती है।

इस प्रकार यह स्थूल मानवातीत ईश्वर, आत्मा और समाज—जिनको जो शब्द रुचे वह ले ले वही सत्य है या जैसा गांधीजी ने बार-बार कहा है सत्य ही ईश्वर है—इसका भी वही आशय है। यह महान् सत्य ही मानव का और मानवसमूह की श्रद्धा, ज्ञान और कर्म का आदर्श है। इसी से उसे अपने सारे मनोभावों को, विचारों और कार्यों को नापना है, उसी की तरफ अपनी प्रवृत्तियों को मोड़ना है।

दुनियाँ के स्थूल रूप के वजाय उसके अन्तर्हित सूक्ष्म रूप से व्याप्त शक्ति की प्रेरणा को मान कर मानव और मानव समूह आगे बढ़े। मानव की स्थूल मॉर्ग-वासनाओं और कामनाओं अर्थात् स्थूल स्वार्थ के विरोध में वह उसमें अन्तर्हित आत्मा की आवाज को सुने, उसे प्रबल बनावे, उसकी पवित्रता और महत्ता की ओर आगे बढ़े। समाज की सर्व-हितैषिणी और सार्वजनिक प्रगति की हितचिन्तना और उन्नति के मुकाबले में अपने व्यक्तिगत या छोटे वर्गगत

स्वार्थ और लाभ को छोड़ दे—यही सत्य का रूप है, इसके जो विपरीत है, वह असत्य है, क्योंकि वह स्थूल का, अनित्य का समर्थक है।

इसका यह अर्थ नहीं है कि मानव अपने सामने जो स्थूल ससार है उसे बिन्दुल भूल कर सूक्ष्म ससार में रम जायगा। वह आशका निर्मूल है, क्योंकि मानव कभी पूरी तरह स्थूल को भूल ही नहीं सकता। उसकी ओर वह स्वयं स्थूल रूप से प्रवृत्त रहना ही है, इसलिये वह प्रयत्न के चल पर, अभ्यास के चल पर, साधना के चल पर जितना उससे हटकर सूक्ष्म की ओर आकर्षित होगा उतना ही सत्य की ओर आगे बढ़ेगा।

पूर्ण सत्य का साक्षात्कार शायद मानव-देह के होते हुए संभव ही नहीं है, इसीलिए वह आदर्श है। लेकिन उसकी ओर आगे बढ़ना मानव का कर्तव्य है, उसके लिए यह अनिवार्यतः आवश्यक है। जमीलिए सत्य हमारा आदर्श है और अहिंसा उस आदर्श तक पहुँचने का मार्ग लेकिन यह दोनों मूल्य तत्व हैं। स्थूल देहायी मानव न पूर्ण अहिंसा को प्राप्त कर सकता है और न पूर्ण सत्य को लेकिन मध्य की दिशा में उन्मुख मानव अहिंसा के मार्ग में ही आगे बढ़ सकता है।

अहिंसा के मार्ग से सत्य की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति के लिए साधन और साध्य की विभिन्नता का प्रश्न ही नहीं होता। उसके लिए तो हर एक कदम में साधन और साध्य की अभेदता है। वह हर कदम पर सत्य की-आदर्श की झलक पाता है। अहिंसा स्वयं मार्ग और मुकाम दोनों बन जाती है। सत्य का दर्शन उसे कदम-कदम पर होने लगता है। इस प्रकार पूर्ण अहिंसा और पूर्ण सत्य आपस में मिल कर एक हो जाते हैं, अभेदात्मक बन जाते हैं। लेकिन उस दिव्यस्थिति के पूर्व अहिंसा साधन है जिसे मानव को ग्रहण करना है और सत्य साध्य है, आदर्श है जिसे उसे हमेशा अपने सामने रखना है।

इन्हीं दो महान् तत्त्वों के आलोक में मानव को अपने जीवन में चलना है। अब तक के इतिहास में मानव गिरता, सम्हलता आगे बढ़ता और फिसलता, लेकिन फिर आगे बढ़ता चला आया है। विश्व के महामानवों ने इन्हीं दो तत्त्वों का दर्शन और निरूपण अपनी अपनी परिस्थितियों की मर्यादा में किया है।

इस युग ही में महात्मा गांधी ने उसी महान् परम्परा में विचारों और व्यवहार द्वारा सत्य और अहिंसा का जो निरूपण किया है, वह युग युग के मानव का मार्गदर्शन करता रहेगा।

अस्तेय

सत्य और अहिंसा—यही दो सिद्धान्त तथा ब्रत मानव का समस्त दर्शनशास्त्र और आचारशास्त्र बनने के लिए बहुत काफी है, लेकिन उन्हें विस्तृत रूप से समझाने के लिए और इनका व्यवहार अधिक सरल रूप से किया जा सके इसलिये इनकी व्याख्या के रूप में अन्य सिद्धान्तों और ब्रतों का विवेचन महापुरुषों ने आरम्भ से ही किया है ।

मानव अपने समाज का ही अंग है, अभिभाव्य अंग है । वह इसी में जन्म लेता है, बढ़ता है । वह इसी में अधिकतम विकास कर सकता है, अपने आदर्श की प्रेरणा संग्रह है । वह जो कुछ है वह प्रविकाश में अपने चारों ओर के बाह्य वरण के गरल-समाज के कारण है, उसके माता-पिता, भाई-बन्धु आदि भी सब इसीमें शामिल हैं । वह उन रूप में समाज का पुत्र है, इसका प्रश है ।

दूसरी ओर मानव स्वयं भी एक आजाद इस्ती है और वह अपने आप में एक पूरी इकाई है। उसमें ऊँचे से ऊँचे उठने और नीचे से नीचे गिरने की क्षमता और फमजोरी मौजूद है। अगर वह एक ओर ब्रह्मांड का एक नगण्य अंश है तो वह स्वयं अपने अन्तर्गत दूसरी ओर ब्रह्मांड का ज्ञान और शक्ति भी छिपाये हुए है। जिस प्रकार अग्नि का एक स्फुलिंग संसार की अग्नि का एक छोटा सा अंश है, वैसे ही वह समस्त विश्व को भस्म कर सकने वाली शक्ति का पुंज भी है।

मानव जिस प्रकार समाज का अंग है, उसी प्रकार वह प्रकृति का या ईश्वर का अविभाज्य अंग है। प्रकृति उसे शरीर प्रदान करती है और उसके शरीर की रक्षा करती है। हवा, जल, भोजन और निवास-सब कुछ उसे प्रकृति से प्राप्त होता है। ज्यों ज्यों समय बीतता गया है—उनमें मानव-श्रम की परोक्षता बढ़ती गई है और मानवजीवन अधिकाधिक जटिल होता गया है। फिर भी इन सब चीजों के पाने का जरिग प्रकृति के अलावा अन्य कुछ नहीं है।

प्रकृति हमारी माता है, हमारी गुरु है। उसी में से हमारा शरीर जो हमारी आत्मा का वाहन है, आता है और अपनी अवधि के बाद फिर उसी में घुल मिल कर समाप्त हो जाता है। अपनी माता का सान्निध्य जीवन के पूर्व और पश्चात् ही नहीं, जीवन-काल में भी हमें सदा ही आनन्ददायक होगा।

लेकिन मानव प्रकृति और समाज की देन को बिना कुछ दिये प्राप्त नहीं कर सकता। उसमें उसे अपना श्रम प्रदान करना ही होगा, तभी वह उसकी होगी, तभी वह उसका अधिकारी होगा। बिना श्रम के अधिकार के कोई चीज प्राप्त करना या प्राप्त करने की इच्छा करना चोरी होगी। इसी चोरी से बचने का प्रयत्न और इसकी निष्ठा का नाम अस्तेय है।

जिस प्रकार पूर्ण अहिंसा की साधना या पूर्ण सत्य की प्राप्ति स्थूल तरीके मानव के लिए अशक्य होते हैं वही प्रकार पूर्ण अस्तेय की स्थिति भी लगभग वैसी ही है। मानव को प्रकृति का वरदान, उसकी सबसे महंगी देन—पानी और जल विल्कुल बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं। समुद्र की सरल स्थिति में भोजन और निवास भी अति परिश्रम साध्य नहीं होते। समाज के पट्टन से वस्तुओं का भी उपयोग हम प्रायः बिना प्रतिदान के ही कर लेते हैं—राजों और लाखों व्यक्तियों के जीवनभर के कठिन परिश्रम-स्वरूप विकसित सभ्यता और संस्कृति के मगान, आनन्द और ज्ञान का भण्डार अल्प परिश्रम से ही हमारे सामने खुल जाता है। सुख, सुविधा और ऐश्वर्य के साधन हम में से कुछ के सामने केवल विशेष परिस्थितियों के बीच जन्म लेने के कारण इकट्ठे हो जाते हैं। उस परिस्थिति के बीच मानव का कितना उपयोग अपने श्रम के बदले में न्यायपूर्ण

है और कितना अधिकार से अधिक—चोरी है, यह कहना काफी कठिन हो जाता है।

ऐसी परिस्थिति में अस्तेय व्रत पर आरुढ़ होने में प्रयत्न-शील मानव के लिए यही व्यावहारिक मार्ग रह जाता है कि वह अधिक से अधिक शारीरिक और बौद्धिक श्रम समाज को देने का प्रयत्न करे और अपने स्वयं के उपयोग में जितना कम से कम ले सके ले ताकि समाज से जो विरासत उसे मिली है उसका अधिक से अधिक बदला वह समाज को दे सके। उसमें आम बोलनेवाले बूढ़े की तरह अपने जीवन के अन्त तक सदा आम की गुठलियाँ जमीन में बोलने और उन्हें सींचते रहने में सलग्न रहना है, ताकि जिस तरह उसने अपनी जिन्दगी में दूसरों के बोये आम खाकर ऋण चढाया है उसे इस तरह उतार सके।

यह एक व्यावहारिक रूप वैयक्तिक चर्या का है। वैसे उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार जो भयंकर स्तेय हमारे समाज में, सारी दुनियाँ में, आज मौजूद है, दुर्बल वर्ग के और व्यक्ति के श्रम के ऊपर सबल वर्ग और समूह अधिकार किये बैठा है, उसका निराकरण कैसे हो ?

इसी समाज-व्यापी स्तेय को रोकने के सम्बन्ध में गये हजारों वर्षों से सामाजिक विचारक सोचते चले आ रहे हैं। विभिन्न राजनैतिक तथा आर्थिक सिद्धान्त इसी विचार धारा के फल हैं।

२५०० वर्ष पहले होने वाले अफलानून के साम्य-वाद से लेकर क्रोपाटकिन का आराजकवाद और गांधीजी का सर्वोदय-सिद्धान्त सभी इस स्तेय का निराकरण करने में व्यस्त रहे हैं। लेकिन इन सिद्धान्तों की दुनियाँ में स्थापना कैसे हो—इस चट्टान से टकरा कर या तो नारे सिद्धान्त निराशा के लट्टे में गिर पड़े हैं जैसा कि अफलानून ने उताव होकर कहा—जब तक इस दुनियाँ में जो राजा हैं वे दार्शनिक नहीं होंगे, जो दार्शनिक हैं वे राजा नहीं होंगे तब तक दुनियाँ में नये स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती, या लेनिन, बाकुनिन और स्तालिन भी नरक के अपने सिद्धान्तों को हिंसा के चल पर चलाने की कोशिश करते हैं और उसका फल यह होता है कि हिंसा के ताण्डव में सिद्धान्तों का रूप ही बदल जाता है और जिस हिन्दु ने गाना होने के लिये अपनी क्रिया-प्रतिक्रिया के घात-प्रतिघात में वे पड़ चुकी थीं और ही जाते हैं।

इसके विपरीत ग्रहिणा की नींव पर गिय सर्वोदय विचारधारा के आधार पर स्तेय का निराकरण व्यक्ति से आरम्भ होता है। यह अपनी साधना और निरन्तर के प्रयत्न, चिंतन और व्यवहार के फल-स्वरूप उस स्तेय से दबका है। यह समाज की विरासत के लिए हमेशा अपने आपको समाज का कृतज्ञ समझता है और उच्छ्रय होने के लिए अपने जीवन

को समाज के काम में खपा देता है। वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को कम से कम कर लेता है। संक्षेप में वह कम से कम लेता है और अधिक से अधिक देता है। व्यक्ति का उदाहरण सस्थाओं और समूहों को बनाता है और उनमें जीवन भरता है। व्यक्ति और सस्थायें शासन और समाज दोनों पर प्रभाव डालेंगी और उन्हें ओत-प्रोत कर देंगी। इस तरह एक अहिंसक क्रांति का अवतरण होगा, जो अपने निश्चित उद्देश्य से आरम्भ हो कर निश्चित लक्ष्य तक पहुँच सकेगी। यह अहिंसक क्रांति व्यक्ति और समाज में व्याप्त अस्तेय को खत्म कर सकेगी। इस स्थिति तक पहुँचने के पहले व्यक्ति और सगठन अस्तेय का चिन्तन और व्यवहार करें। समाज को अधिक से अधिक दें और उससे कम से कम लें। इसी मापदण्ड से अपने कार्यों और भावनाओं का लेखा-जोखा हम रक्खें, तो अस्तेय की ओर अधिकाधिक अग्रसर होने में समर्थ होंगे।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ हो सकता है—ब्रह्मोन्मुख ज्योति की चर्चा, अर्थात् जो व्यक्ति ईश्वर या गांधीजी के शब्दों में सत्य, आत्मा या समाज—जिसे गीता में 'पर' कहा है उसे समाज के अर्थ में लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिये, ही ओर झुका हुआ है, उसका आचरण इस तरह का हो—इसकी माँकी ब्रह्मचर्य के पदार्थ द्वारा होती है और वह समूचा आचरण उस शब्द में समाया हुआ है।

यह सही है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ ज्ञान और परस्त्री-पुरुषों के आपसी सम्बन्धों तक सीमित मान लिया गया है और ब्रह्मचारी उसे इहा जाता है जो यदि पुन्य हो तो किसी स्त्री से और स्त्री हो तो किसी पुरुष से किसी भी प्रकार का विषय—भोग सम्बन्ध न रखे। निश्चय ही यह अर्थ संशुचित है और उस लिये ब्रह्मचर्य के पूरे आशय को ग्रहण नहीं

करता, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी वस्तुस्थिति की ओर हमारा ध्यान केन्द्रित करता है और वह है दुनियाँ में स्त्री-पुरुषों के यौन सम्बन्ध का मानव-जीवन पर प्रभाव ।

स्त्री और पुरुष मानव समाज रूपी रथ के दो पहिये हैं, दोनों अपने आप में पूरी इकाई हैं, लेकिन रथ में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण और प्रेम भी स्वाभाविक है, क्योंकि उसके बिना सृष्टि का कम चल नहीं चल सकता और दोनों मिल कर ही परिवार की इकाई बनाते हैं ।

यह आकर्षण मानदेतर अन्य बहुत से प्राणियों में है, जिनमें सृष्टिक्रम नर और मादा के संयोग से चलता है, लेकिन मानव में एक विशेषता होती है जो अन्य प्राणियों में बहुत कम है । वह है बुद्धि और भाषा का विकास, जिसके कारण मानव अपने जीवन के तरीकों और आदर्शों में परिवर्तन कर सकता है और 'स्व' से अलग 'पर' को जान सकता है और उसकी ओर बढ़ सकता है । इस बुद्धि और भाषा का उपयोग जहाँ मानव ने एक ओर पशुओं और पक्षियों की भांति स्त्री-पुरुष के अमर्यादित संयोग पर अकुशल किया और विवाह और परिवार जैसी मर्यादित प्रथाओं का आविष्कार किया, वहाँ उस सीमित क्षेत्र में या कभी-कभी उसकी सीमा से थोड़ी बहुत दूरी पर भी—इस स्त्री-पुरुष सम्बन्ध को पशुओं की भांति

केवल ऋतुकालीन सम्बन्ध से ऊपर उठाने के बजाय मात्र अपनी इच्छा और शक्ति के बल पर आधारित कर नीचे गिरा लिया और इस सम्बन्ध को अपने सामाजिक जीवन पर अन्यायित रूप से हावी हो जाने दिया।

यह स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध की अन्यायित और अन्या-भाविक रूप से बढी हुई भावना जिसे कामुकता कहा जाता है, पुरुष और स्त्री में इतनी प्रबल हो गई कि यह देव्य आत्मा, सत्य और समाज की ओर मानव को उन्मुख करने और आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा विघ्न बन गई है, और इस सारी भावना के पीछे लगी हुई मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्ति को बिना ऊपर से रोके मानव उस दिशा में नहीं बढ़ सकता, इस लिये पुराने जमाने से ही इस देश के विचारकों ने ब्रह्मोन्मुखी बनने के लिये स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों की ओर विशेष ध्यान दिया और उस बात को बहुत जल्दी माना कि ब्रह्मोन्मुख बनने की उच्छा रखने वाले स्त्री-पुरुषों के लिये विषय-भोग के सम्बन्ध को मर्यादित कर दिया जाय और उस मर्यादा को कड़ी करते करते विषय-भोग के सम्बन्ध से विलुप्त ऊपर उठ गया जाय।

यह तभी सम्भव है जब मानव को गीता के श्लोकों में 'पर' का दर्जन हो जाय। जब मानव का हृदय सत्य, आत्मा या समाज की ओर इतना आकर्षित हो जाय कि उसके

अतिरिक्त अन्य आकर्षणों में उसे 'रस' ही न आवे तभी काम-भावना से विरक्ति सम्भव है। इसके विपरीत यह भी विल्कुल सही है कि जब तक मानव का अपनी वासना पर अधिकार नहीं होगा, तब तक इसे यह दर्शन नहीं हो सकता। इस प्रकार मानव का ब्रह्मोन्मुखी होना और वासना की नीरसता दोनों साथ साथ ही चलने चाहिये। मानव अपनी वासना पर अकुश भी लगाता जाय और ब्रह्म, आत्मा अथवा समाज के हित सम्बन्धी ज्ञान और कर्म में भी अधिकाधिक रत रहे, तभी उसे सफलता मिलेगी।

इस प्रकार ब्रह्मचर्य के अन्तर्गत सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग तो स्त्री-पुरुष के बीच कामुकता से रहित विशुद्ध मानव सहयोग और समानता का व्यवहार ही है। जो विभिन्नता स्त्री-पुरुष में प्रकृति ने आंतरिक या बाह्य की है उसके अतिरिक्त विभिन्नता को इसमें स्थान नहीं है और इससे ऊँच नीच की तो कोई भावना बन ही नहीं सकती। और जब मानव का हृदय ब्रह्म, आत्मा या समाज की भावना से ओतप्रोत है तो दूसरी भावना इसमें समा ही नहीं सकती। स्त्री जगज्जननी है—यह मातृभाव पुरुष में स्त्री के प्रति और पुरुष परब्रह्म है—यह परमात्मभाव स्त्री में पुरुष के प्रति आदर्श रूप है। इससे जितने हम नीचे हैं, उतना ही मार्ग हमें तय करना है, उतनी ही साधना हमारी बाकी है। इस तक पहुँचने के लिये

ही विवाह की सस्था का महत्त्व है और पतिव्रत या पत्नीव्रत की आवश्यकता है। इसके बाद फिर नियत अवधि के लिये ब्रह्मचर्य का अभ्यास और फिर पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम जरूरी है। इस मार्ग में जितना हम आगे बढ़ आये हैं उमसे पीछे हटने का तो प्रश्न ही नहीं, बल्कि उस प्राग्ग से जितने दूर रह गये हैं उतना ही खेद और जिाने जल्दी और दृढता पूर्वक आगे बढ़ें उतनी ही उत्तठा और प्रयत्न आवश्यक है। यही हमारे सारे नैतिक जीवन का आधार है।

ब्रह्मचर्य की इस अवस्था को साधने के लिये हमें अपनी सभी इन्द्रियों की वासनाओं को लगातार अधिकाधिक सीमित करते जाना होगा। वस्त्रों में, रहन-सहन में, भोजन में, सुगन्धित द्रव्यों, स्वादिष्ट वस्तुओं आदि पाँचों कर्मेन्द्रियों की सारी वासनाओं और लुब्धकता में उत्तरोत्तर कमी और परिमितता लाने की ओर जागरूक होना होगा। इसका फल यह होगा कि हमारी जितनी विचारशक्ति और कार्यशक्ति उन 'अपर' 'स्व', 'गरीर' या लक्ष में लग रही है वह वहाँ से मुक्त होकर 'पर' की ओर अधिकाधिक लग सकेगी। 'स्व' की ओर से हटने और 'पर' की ओर लगने में जो आचरण सहायक होता है वही ब्रह्मचर्य है और वह हमारे समग्र विचार और आचरण का सयम है। वही भारतीय सभ्यता में सुक्ति और अमरत्व की साधना है।

अपरिग्रह

मानव बुद्धिरील सामाजिक प्राणी है। बुद्धि मानव को दृष्टि बनाती है। आज की अभी की आवश्यकता की पूर्ति करा लेना ही काफी नहीं, आज के बाद की फल की, परसों की जरूरतें भी उसके ध्यान में आ जाती हैं और उनके लिए पहले से पहले प्रबन्ध करना उसके बुद्धियुक्त होने का प्रमाण है। उमी दूरदर्शिता ने, बुद्धिमानी ने, कल की व्यवस्था आज कर लेने के प्रयत्न ने जहाँ मानव को आध्यात्मिक और भौतिक विकास का मौका दिया है वहाँ मानव की अधिकांश बुराइयों को भी जन्म दिया है और उन्हें मानव के पीछे अविच्छिन्नरूप से लगा सा दिया है। वैयक्तिक सम्पत्ति का आवार यही मानव बुद्धि है, इस वैयक्तिक सम्पत्ति ने दुनियाँ की आधी बुराइयों को पैदा किया और बढ़ाया है।

मानव की दूसरी विशेषता सामाजिकता है। मानव समाज में जन्म लेता है और रहता है। वह स्वयं परिवार के सदस्य के रूप में प्रगट होता है और स्वयं परिवार का निर्माण करता है और अपने पीछे परिवार के क्रम को तोड़ जाता है। इस सामाजिकता ने मानव के सारे ज्ञान, कला और सभ्यता को जन्म दिया है और विद्यमान किया है और सामाजिक होने के कारण ही वह इस सारे विगमन का अधिकारी बना है। पुरुष और स्त्री का पारस्परिक और सहयोग सामाजिक और अनिवार्य है और मानव की सामाजिकता इसका आवश्यक परिणाम है, लेकिन यह पारिवारिकता के रूप में मानव का सबसे बड़ा परिवार, उसी उन्नति में—समाज की प्रगति और भलाई में लगाना करने बड़ा रोड़ा भी है। दुनिया की चाली आधी युगल समुदाय इस पारिवारिकता का परिणाम है। यही पारिवारिकता वैयक्तिक सम्पत्ति को सुदृढ़ बनाती है और वैयक्तिक सम्पत्ति इस पारिवारिकता को बाधे रहती है। इस प्रकार आज की दुनियाँ में—व्यक्ति और समाज दोनों के लिये सबसे बड़े चपत्ता सबसे बड़े रोड़े पारिवारिकता और वैयक्तिक सम्पत्ति है।

यह दोनों बुराईयाँ दुनियाँ के महान् व्यक्तियों को आज से नहीं हजारों वर्ष पहले से मालूम है और आज तक जितनी राजनैतिक और सामाजिक विचारधाराएँ विद्यमान

हुई हैं उन सब ने इन दोनों बुराइयों को अपनी अपनी परिस्थितियों और विचारों के अनुसार दूर करने का प्रयत्न किया है। आज से ढाई हजार वर्ष पहले अफलातून ने आदर्श-राज्य का विचार करते हुए वैयक्तिक सम्पत्ति का नाश कर राज्य के द्वारा ही भोजन, वस्त्र आदि वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धान्त का निरूपण किया था और स्त्रियों को भी समग्र समाज के लिये निश्चित कर योग्य पुरुष के लिये योग्य स्त्री से सम्बन्ध तय कर सन्तान के लालन-पालन का काम भी समाज को सौंप कर परिवार प्रथा को सतम कर देने का समर्थन किया था। इस प्रकार अफलातून ने परिवार प्रथा और वैयक्तिक सम्पत्ति दोनों की जड़ खोद कर पूर्ण साम्यवाद का सिद्धान्त स्थिर किया था।

अफलातून से लेकर क्रापाटनिक तक सारे समाजवादी, साम्यवादी, अराजकतावादी कम और ज्यादा रूप में दुनियाँ की बुराइयों को दूर करने के लिये इन दोनों प्रथाओं को उखाड़ फेंकने के ही समर्थक हैं।

इस सिद्धान्त में एक बड़ी भारी कमी है। यह सिद्धान्त मानव को व्यक्ति नहीं समझता, उसे पूरी तरह सामाजिक ही मान कर चलता है। जब परिवार की जिम्मेदारी मानव पर नहीं होगी, तब वह परिश्रम ही क्यों करेगा? जब परिवार का सयम और बन्धन नहीं होगा, तब मानव यौन-

सम्वन्धों में और वस्तुओं में, भोगोपभोग में नीमा क्यों चरतेगा और उसे समाज के हित में अधिक ने अधिक देने में प्रेरणा कैसे प्राप्त होगी और क्यों होगी ? इन प्रकार पूर्ण साम्यवाद क्या सम्भव भी है ? और सम्भव भी हो तो वह कैसे प्राप्त होगा ?

इसके अलावा अराजकतावाद के अतिरिक्त समाजवाद के सभी समर्थकों ने शासन-व्यवस्था को देश के नागरिकों और मानवों का पूरा नियन्त्रण सौंप दिया है, लेकिन हमसे पैदा होने वाली विषमता की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सत्ता के केन्द्रीकरण का परिणाम नीचकित्ता और एतन्त्र पर अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, अर्थात् केन्द्रित सत्ता और पूर्ण समाजवाद दो विरोधी तत्त्व हैं। वे साथ टिक नहीं सकते, लेकिन आज के समाजवाद और साम्यवाद यही करना चाहते हैं।

दूसरी ओर अरगू से चल कर आज तक गेने विचारकों की गैली चली आई है जो व्यक्ति पर समाज को प्रभावित करने है और अधिक या कम मात्रा में व्यक्ति को स्वतन्त्र छोड़ देना चाहते हैं सरकार का मन से कम नियन्त्रण उस पर चाहते हैं और समझते हैं कि स्वतन्त्र रूप से व्यक्ति अधिक से अधिक विकसित होगा और स्वतन्त्र व्यक्तियों का समूह-समाज अपने आप उन्नत हो जाएगा। ये विचार

सम्पत्ति और पारिवारिकता को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। यह विचार चाहे सैद्धान्तिकरूप से ठीक लगता हो किन्तु व्यावहारिकरूप से बहुत हानिकर साबित हुआ है क्योंकि पारिवारिकता और वैयक्तिकसम्पत्ति के अमर्यादित रूप ने ही सामन्तवाद, पूँजीवाद और साम्राज्यवाद की बुराइयों को जन्म दिया है और वर्तमान सामाजिक विषमता का बहुत बड़ा कारण वैयक्तिक स्वतन्त्रता का यह विकृत रूप ही है जिसमें कुछ लोगों को लूटने की और बाकी को लुट जाने की पूरी आजादी है।

इन दोनों अतिवादों की बुराइयों से बच जाने और इनकी भलाइयों को अपना लेने का तरीका गांधीजी ने अपने विचार और व्यवहार द्वारा दिया है। पहली बात तो यह है कि इसमें मानव की वैयक्तिक सम्पत्ति और पारिवारिकता कायम तो रखी गई है, लेकिन अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के द्वारा उनकी बुराइयों को हटा देने का प्रबल प्रयत्न भी साथ में किया गया है। मनुष्य अपनी जहरते कम से कम रखे, अपने शरीर के लिए न्यूनतम साधन काम में लावे, भविष्य के लिये भी लम्बे चौड़े साधन जमा करके रखने की आवश्यकता नहीं। 'हाथ में कूँड़ी बगल में सोटा, चारों दिश जागीरी में' वाला फम्कड़पन ही अपरिग्रह की नींव है। इसमें सम्पत्ति केवल छोटा सा साधन रह जाती है, शरीर के चलाने

के लिए। वह साध्य नहीं रहती। हमारी आवश्यकताओं में अधिक जो भी हमारे पास है वह समाज का है, उसके हम रक्षक मात्र हैं, उसे अधिक से अधिक समाज जिन में व्यय करना हमारा कर्तव्य है।

दूसरी ओर आचर्य की तरफ अधिकाधिक भुगतान द्वारा मानव पारिवारिकता का दर्शन तो पालन करेगा, किन्तु उनके मोह में नहीं पड़ेगा, उसने लिए चेड़मानी करने और आत्मा को गिराने वाले काम में वह अलग ही रहेगा, इसलिए सन्नति मानव-पतन का कारण नहीं रहेगी, क्योंकि यह पारिवारिकता ही गुलामी से छूट जायेगी।

तीसरी ओर सारे समाज का गानन-सम्पन्नी और अधिक ढाचा भी अधिकाधिक प्रिकेन्द्रित हो जायेगा, इसलिए बहुत अधिक धनवान बनने की गुंजायमी ही आयेगी जो न रहेगी। सब लोग साधारण तथा सुविधापूर्ण स्तर पर रहेंगे। सच्चा और उत्पादन का विदेशी स्तर सच्चे लोगन का जनर होगा और उससे व्यक्ति और समाज दोनों में बल मिलेगा और दोनों का सही समन्वय होगा। न व्यक्ति समाज को तुच्छ पर हितकर नहीं धायम कर सकेगा और न समाज व्यक्ति को तुच्छ पर स्थालिनगाही।

यह इसलिए सम्भव होगा कि यह सारी बातें नीचे से-

व्यक्ति से चलेगी और अहिंसा के साधन से चलेगी अतः जिस उद्देश्य को लेकर चलेगी, उसतक पहुँचेगी, साथ ही समाज के तन्त्र में भी क्रांति शान्तिपूर्वक होगी, इसलिए वहाँ भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करलेगी ।

आज दुनियाँ की मूल-भूत बुराई व्यक्ति और समाज की आर्थिक विषमता है और इसका एक ही इलाज है—व्यक्तिगत और सामाजिक अपरिग्रह । वैयक्तिक अपरिग्रह मानव को पन्थन से मुक्त करेगा—समाज के लिए और सामाजिक अपरिग्रह सब प्रकार की सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर समाज को मुक्त करेगा—व्यक्ति के लिए सत्ता के साधनों का यह स्वेच्छापूर्वक त्याग ही मानव को भलाई की अनन्त शक्ति प्रदान करेगा और बुराई की सम्भावनाओं का अन्त करदेगा ।

शरीर-श्रम

शरीर मानव का वाहन है, उसी के माग मानव के विचार और कार्य मूर्तरूप होते हैं, यही सच मानव का भी मूर्तरूप है, उसलिये हम चाहे आत्मा पर, नमाच पर ईश्वर पर कितना ही अधिक जोर दें और उस ओर हम परिश्रमिये सुकें भी, किन्तु शरीर जो, शरीर की रक्षाता, शरीर के महत्त्व को मुला नहीं सदन। उसे आत्मा का वाहन बनने के योग्य बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है।

मानव इस धरा पर रहता है, उसके पार्श्व ओर का जो ब्रह्म और चेतन्य जगत है उसकी कृपा से ज जी रहता है। प्रकृति मानव को जो कुछ देती है उसे वह धन के द्वारा ही अपना सक्त है, आत्मसन्तुष्ट रह सक्त है। हमारी प्रकृति को सजाने को प्राप्त करने की षडमात्र रुजी है। मन के द्वारा प्राणप्रतिष्ठा पाकर ही प्रकृति हमारी नजीवनाक्ति

वन जाती है ।

फलतः शरीर-श्रम मानव के लिये स्वाभाविक है, आवश्यक है, अनिवार्य है । मानव समाज की बहुत बड़ी संख्या सदा शरीर-श्रम द्वारा अपने जीवन के उपादान प्राप्त करती आई है, और सम्भवतः करती रहेगी, लेकिन फिर भी शरीर-श्रम को जीवन-व्रत के रूप में विशेषतौर पर ग्रहण करना मानव के लिये व्यक्ति और समाज दोनों के हित की दृष्टि से आवश्यक है ।

मानव के शरीर की जितनी शक्ति है उतना काम बहुत कम लोग उससे लेते हैं । प्रायः लोग अपने शरीर की विभिन्न शक्तियों-मानसिक और भौतिक-की पूरी धकावट की सीमा तक पहुँचने के पहले ही काम-वन्द कर देते हैं । इसका अन्दाजा इससे भी होता है कि नियमित रूप से काम करते रहने पर मानव अविश्राविक काम करने लगता है और इसकी योग्यता और शक्ति लगातार बढ़ती जाती है, साथ ही किसी सकट के अवसर पर हमें मालूम होता है कि हम जितना काम कर सकते हैं, उसके मुकाबले में दर-असल आमतौर पर कितना करते हैं ।

दूसरी बात यह है कि मानव की और उसकी निरन्तर वृद्धि होनेवाली कर्म-शक्ति का सब से बड़ा शत्रु प्रमाद-आलस्य है । जो भी काम मानव करे उसमें अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करनी हो तो उसे अधिक से अधिक मनोयोग, वचनयोग और

काययोग से करना होगा प्रदान उसमें उसे अपनी नागी
आत्मा उडेल देनी होगी। आत्मा उडेल देने में सचेष्ट
शरीर की आवश्यकता बहुत बड़ी है—इसके लिये नियमित
और निश्चित शरीर-धर्म अत्यन्त आवश्यक होगा जैसा उप-
निषद् में कहा गया है—

प्रणवोद्यनु शरीरात्मा,

ब्रह्मतत्त्वव्यमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेदव्या,

शरीरव्यवस्थायै नयेत् ॥

तब के रूप में आत्मा अपने लिये जो भेद करे उसके
लिये प्रमादरहित होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जो
अप्रमत्त आत्मा-नैष्ठिक साधनान् शरीरव्यवस्था में निश्चि-
सतन् प्रयत्न करेगा वह सफल होगा। यह सतन् प्रयत्न शरीर-धर्म
से ही संभव है।

जिन्ही भी अवस्था में शरीर-धर्म को नियत समझना
जाय, केवल शरीर-धर्म के द्वारा जीवन पालन करने वालों
को जोई भी देव न समझे, न समझ देव समझे और न
बुद्धिनीवी लोग देव समझें, उसके लिये तो यह जरूरी है
ती निश्चय की निश्चित एवं प्रदीप्त निश्चितियों को
निश्चित करें, एक ही व्यक्ति निश्चित योग प्रदर्शित करें,

किन्तु यह भी जरूरी है कि बुद्धिजीवी अपने जीवन को संतुलित करने के लिये नियमित रूप से शरीर-श्रम को अपनायें, उसे आदर दें। साथ ही श्रमजीवी लोगों को भी जीवन-यापन के लिये आवश्यक श्रम के अतिरिक्त कुछ नियमित-चाहे वह बहुत कम ही हो-श्रम ऐसा भी करना चाहिये जो समाज के हित में हो-यज्ञ के रूप में हो। मानव की प्रतिष्ठा श्रम में है। पसीने की कमाई ही सच्ची कमाई है।

अब प्रश्न यह है कि वह श्रम कैसा हो। बहुत से लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, दण्ड-चैठक निकालते हैं, दौड़ते हैं या भागते हैं। बालकों के लिये, बीमारों के लिये या वृद्धों के लिये यह चीजें ठीक समझी जा सकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर नागरिकता का पूरा भार नहीं है। वे इस तरह के व्यायाम कर, अपने शरीर को ताकतवर बनायें या दृढ़ करें, या अन्य हल्का व्यायाम करें, लेकिन सशक्त और स्वस्थ नागरिकों के लिये इस प्रकार का निरुपयोगी श्रम एक प्रकार से राष्ट्रीय अपव्यय ही होगा। उनके लिये वाजिव श्रम वर्गीचे में काम करना, खेत में काम करना, तथा इसी प्रकार के अपने व्यवसाय से अलग उपयोगी काम होंगे जो शरीर को नियमित रूप से श्रम प्रदान करने के साथ राष्ट्र के लिये और उनके परिवार के लिये भी उपयोगी होंगे।

बड़े शहरों में हो सक्ता है कि इस तरह के उपयोगी धर्म के लिये सुविधा न हो और यह असम्भव हो जाय, वैसी हालत में नियमित रूप से एक घण्टा या कम अधिक कितना शरीर-धर्म के रूप में सभ्य तरह के व्यक्तियों के लिये लागू हो सकता है। यह धर्म केवल उपयोगी धर्म ही नहीं होगा, और हमारे परिवार और देश की कपट की समस्या हल करने में ही सहायक न होगा बल्कि यह हमारी आत्मा को अत्यन्त बाधनीय शक्ति भी प्रदान करेगा, हमारे चित्त को स्थिर करेगा, हमारी मनोवृत्तियों को रेखित करने और शोषण रहित बनाने में मददगार होगा और हमें अपनी जीवन-दृष्टि में सतुलन भी प्रदान करेगा। इसके साथ ही शरीरों के अप्राकृतिक और अस्वाभाविक जीवन के प्रायश्चित्त रूप में खुली और साफ हवा में टहलना प्राप्ति जैने व्यायाम भी ठीक माने जा सकते हैं। जैसे बाहर गाओं में तो निर्निष्ठरूप से ही और दूसरी जगह क्यासम्भव घोंघे आदि के काम में ही तरक्की दी जानी चाहिये।

सामाजिक रूप में शरीर-धर्म की प्रतिष्ठा हमारे राष्ट्र को विनाश से बचाने के लिये आवश्यक है। देश में शरीर-धर्म करने वाला वर्ग हीन न समझा जाने लगे, शरीर-धर्म न करने वाले उच्च बुद्धिजीवी लोग अनुचित प्रतिष्ठा और सत्ता न प्राप्त कर लें और बाप दादों के संचित धन और परि-

स्थितियों के कारण प्रमाद और आलस्य का जीवन उनके लिये सम्भव न होने दिया जावे और सम्भव हो भी तो कम से कम उसे आदर्श की आवर की दृष्टि से न देखा जाय—इसके लिये शरीर-श्रम को सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा दी जानी चाहिये। बुद्धिजीवी समाज अपने आपकी बाकी के समाज से अलग और ऊँचा न समझे और जो दीवार आज गरीबों और अमीरों के बीच खड़ी हुई है जो अलग-थलग दुनियाँ गरीबों और अमीरों ने बसा रखी है, जिनका एक दूसरे से कोई सम्पर्क नहीं रह गया है, वे दीवारें शरीर-श्रम की सामाजिक प्रतिष्ठा से ही हटाई जा सकती हैं। वही अमीरों और गरीबों की दुनियाँ में सम्पर्क और सहयोग कायम कर सकती है।

वापू ने रेलवे के तीसरे दर्जे में सफर करके, हारजन वस्तियों में रह कर, आश्रम में भोजन बनाने से लेकर पाखाना साफ करने तक सब काम करके, अपने हाथों से चक्की पीस कर, गौर चूल्हा चला कर तो सदा ही, देश के और अन्तर्राष्ट्रीयता के बड़े से बड़े मामलों को हल किया, ४० करोड़ जनता के इस विराल देश के निरादर आन्दोलन का संचालन किया और अब इस आजाद देश के प्रेसीडेंट और प्रधान मन्त्री दोनों मिल कर जितना कुछ काम करेंगे उससे बढ कर काम उन्होंने दिया—इस सब में उन्होंने अपने उदाहरण से व्यक्ति के रूप में और सामाजिक रूप से शरीर-श्रम की जो प्रतिष्ठा की वह अद्भुत थी, महान् थी, उसे हम जितना कायम रखेंगे, उतने ही आगे बढ़ेंगे और जितना छोड़ेंगे उतने ही पीछे हटेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं।

अस्माद

जब हम ईश्वर, सत्य, आत्मा या समाज को अपने जीवन का आदर्श और लक्ष्य मान लेते हैं और शरीर को उन तक पहुँचने का माध्यम, तो हम अपने समग्र जीवन के लिए नया और सच्चा दृष्टिकोण प्राप्त कर लेते हैं और उस पृथ्वी से जीवन के नारे ताले अपने प्राप गुलते चले जाते हैं। इन महान तथ्य को स्वीकार करते ही हम एक दूसरे बड़े मतभेद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं जो हजारों वर्षों से मानव के मानस का मथन करता आ रहा है, अर्थात् फला फला के लिए या फला उपयोगिता के लिये। हम स्पष्टत्प से कह सकते हैं कि फला फला के लिए—यह नष्ट ही भ्रामक है, फला तो केवल जीवन के लिए ही—सत्य के लिए ही—हो सकती है। समाज और जीवन के परे कोई फला नहीं हो सकती, फला के नाम से जो अन्य कुछ होगा, वह केवल विलानिवा और विद्वति होगी जो मानव को विनाश की ओर टपेलने वाली होगी।

इस दृष्टि से जो कुछ मानव अपने शरीर के लिये ग्रहण करेगा उसमें विलास को कोई जगह नहीं होगी, उसके शरीर को कायम रखने और स्वस्थ रखने के लिये केवल आवश्यक पोषण होगा। इसी उपयोगिता की दृष्टि से वह स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन्द्रियों के सभी विषयों को ग्रहण करेगा। उनमें स्वयं से वह लीन न होगा। उनमें इसे 'रस' नहीं आएगा क्यों कि इसका 'रस' तो दूसरी ओर 'पर' की ओर उन्मुख है। इसी 'रसिकता' की तरफ से कछुए की तरह अपने अंगों को मोड़ लेने की साधना को अस्वाद कहना चाहिये।

साधारणतः अस्वाद का सम्बन्ध केवल रसन इन्द्रिय-जीभ के स्वाद—भोजन से मान लिया जाता है और इसमें संदेह नहीं भोजन के सम्बन्ध में अस्वाद का बहुत बड़ा महत्त्व है। मानव शरीर को कायम रखने के लिये भोजन की जितनी बड़ी आवश्यकता है, उतनी ही बड़ी विकृति इस सम्बन्ध में मानव ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कर डाली है।

भोजन को अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिये कितना समय और शक्ति मानव ने लगाई है! अधिक से अधिक चीजों को काम में लेना, उन्हें अनेकों प्रकार के प्रयोगों के द्वारा अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाना और अधिक से अधिक उन्हें खालेने और खिलाने की कोशिश में मानों आदमी पागल

ही हो गया है। इसमें नमक ठीक नहीं है, इसमें मिर्च ठीक नहीं है, इसमें खटाई कम है, इसमें मिठास काफी नहीं—आदि के घारे में चिन्ता करते २ हम दुबले ही हुये जा रहे हैं। प्रतिदिन खाना और दिन में कई बार खाना—इस तरह जीवन में हम हजारों ही नहीं शायद लाख बार भी खाने होंगे, फिर भी हर बार इस तरह लगता है मानों कभी खाया ही न हो या आगे खाने को मिलने वाला ही न हो। आपस के मिलने-जुलने पर, बात-चीत करने पर या शादी-ब्याह के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, दान्म के अवसर पर, खेलने-बूढ़ने के अवसर पर-कोई भी मोंग ऐसा नहीं छूटता जिसमें स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन का आयोजन न हो, और मोंगे का सवाल ही क्या, बिना मोंगे भी यह सब चलता है। और परिचयी सभ्यता में तो खास कर और पूर्वी सभ्यता में भी हर एक सामूहिक अवसर पर भोजन अत्यन्त जरूरी चीज है। इस सामूहिक भोजन में समय की दरवांड़ी गरीब की आवश्यकता में अधिक खाकर तन्दुरुस्ती की दवावी, धन की दरवांड़ी जितनी होती है उसका हिस्सा लगाना मुश्किल है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि मामूली तौर पर हम स्वाद के कितने गुलाम हैं—और हम इसके लिए कितना बड़ा अपव्यय करने गये हैं।

अगर हम व्यक्ति और समाज की—प्रगति और कल्याण चाहते हैं तो हमें स्वाद की वृत्ति पर अंशुला लगाना ही होगा।

यह अकुश कई प्रकार का हो सकता है। पहली बात तो यह है कि हमें अधिक खाने और खिलाने की वृत्ति को रोकना चाहिये। इसमें भोजन से शरीर को आवश्यक पोषण मात्र लेने की दृष्टि नहीं, बल्कि उसके प्रति लुब्धकता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से विनाशकारी है, मानव को पतित करती है, उसके आत्म-सम्मान को गिराती है। शारीरिक दृष्टि से यह वृत्ति उसके शरीर के अवयवों पर अनावश्यक बोझ डालती है, पाचन-शक्ति को कम करती है और जो शरीर की बची हुई शक्ति अन्य सामाजिक या वैयक्तिक काम में लगती वह इस अधिक भोजन को पचाने में लग जाती है, फलस्वरूप अधिक भोजन का सीधा परिणाम आलस्य और प्रमाद होता है जो साधक के सबसे बड़े शत्रु हैं।

दूसरा अकुश भोजन की स्वादिष्टता पर होना चाहिए। स्वादिष्टता की चाह न हो, बल्कि भोजन किया जाय वह शरीर को अधिक से अधिक पोषण दे - यह ध्यान रखना चाहिये, ताकि भोजन में जितना व्यय हो उसका अधिक से अधिक उपयोग और कम से कम अपव्यय हो। स्वादिष्ट भोजन के लिए तबप हमारी कर्म-शक्ति को सामाजिक और वैयक्तिक कल्याण से मोड़कर रसनेन्द्रिय की असंभव वृत्ति में संलग्न कर देती है। स्वादिष्ट भोजन की दृष्टि मिर्च-मसाले आदि का उपयोग शरीर में बढ़ाती है। जिन चीजों का प्रयोग दवा के रूप में कभी २

अल्प मात्रा में होता था उनका लगातार ग्याना जगीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है और उसकी रोग निरोधक शक्ति को कम करता है। जगीर के स्वास्थ्य और प्राथम्य व्यवस्था की दृष्टि से भी स्वादिष्ट भोजन हानिकारक है, आत्म-सयम के विचार में तो है ही। अनावश्यक रूप से मिर्च-मसालों से युक्त भोजन गर्म होता है रक्त में अवांछित गर्मी उत्पन्न करता है और शरीर में विकार और उत्तेजना बढ़ाता है और अन्त में हानिकारक को साधित होता है।

नीसरा अकृश भोजन की विविधता और परिवर्तन पर होना चाहिये। ग्याने पीने की अव्यवस्थित विविधता हानिकारक है, क्योंकि वह मनुष्यों को अधिक ग्याजाने की प्रेरणा देती है और अधिकतया स्वादिष्ट भोजन के सारे नेत्र इन्हीं पर आता है। भोजन जहाँ तक सम्भव हो नियमित रूप से ही लिया जाय। वह शरीर और मन दोनों को सुख प्रदान करता है और दोनों को स्वस्थ रखता है।

उस प्रकार मानव की नृष्टि को शुद्ध रखने, मानव के शरीर को स्वस्थ और जर्जररूप रखने और उसे स्वस्थ, सुखी और समान की सेवा के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाने रखने के लिए अस्वादिष्ट भोजन अस्वादिष्ट भोजन त्यागकर दे।

हमारा भोजन शुद्ध हो नवानुभव हितानुभव नानुभवों से प्राप्त न हो, परिस्थिति की अनिवार्यता की बाध दृष्टी है। परि-

कतम पौष्टिक तत्त्व उसमें कायम रहें, इस प्रकार से तैयार किया हुआ हो, मिर्च-मसाले आदि उत्तेजक अनावश्यक पदार्थों से—जो केवल स्वादिष्ट बनाने के लिहाज से डाले गये हों, रहित हो, वह भोजन नियमित समय पर, नियत परिमाण में किया जाय, दवा की तरह सावधानी से, शरीर अधिकाधिक स्वस्थ और कार्यक्षम रह सके—समाज या ईश्वर या आत्मा की सेवा और कल्याण के लिए—केवल इसीलिए भोजन एक साधन के रूप में हो।

सामाजिक गुण के रूप में अस्वाद का व्यवहार केवल राष्ट्रीय आय को ही बढ़ाने वाला नहीं होगा, घटिक राष्ट्रीय शक्ति और समय की भी बहुत बड़ी बचत करेगा। हमारा भोजन जीवन के लिए है न कि हमारा जीवन भोजन के हेतु—इस महान सत्य का सामाजिक रूप में व्यवहार सारे राष्ट्र के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने वाला होगा। हमारे राष्ट्र को आदर्शनिष्ठ तथा कर्मशील व्यक्तियों का व्यवस्थित समाज बनाना हो तो हमें अपने आप में आंतरिक अनुशासन का विकास करना होगा—और इस आंतरिक समय के विकास में अस्वाद का बहुत ऊँचा स्थान है।

निर्भयता

जो सत्य को अपने जीवन का आदर्श मानता है, जो सत्य का आग्रही है उसे भय नहीं होना चाहिये, क्योंकि सत्य और भय परस्पर विरोधी हैं, साथ नहीं रह सकते। जहाँ भय है, वहाँ अनृत्य है। जो सत्य है, शासन है उसने साधक को जिन चीजों का भय हो सकता है ? मृत्यु, पतन, साधारण और शाश्वत प्राकृतिक व्यापार है। अकस्मात्, स्वयंनि-हानि, बेरोजगारी आदि अर्थात् उतार चढ़ाव है, भूय, पीनारी और गरीबी उस अस्थायी और निश्चय नाशवान्त गरीब के विकार मात्र हैं—शरीर स्वयं एक भौतिक साधन और आत्मा की अपूर्ण अवस्था का अनित्य प्रतीक है अतः मृत्यु-पतन को भय नहीं हो सकता, निर्भयता उसमें स्वाभाविक रूप से प्रकट-हित होती है। लेकिन पूर्ण सत्य इन मानव की शरीरव्यवस्था में प्रयत्न नहीं हो सकता वह भौतिक शरीर के अपूर्ण साधन

के साक्षात्कार के परे की चीज है, इसलिये पूर्ण निर्भयता भी मानव शरीर की अवस्था में शक्य नहीं है। मानव को सतत अभ्यास से सत्य का दर्शन होता है, वैसे निर्भयता प्राप्त करने के लिये भी सतत साधना आवश्यक है।

निर्भयता की प्राप्ति में सबसे बड़ी सहायता अहिंसा के व्यवहार से मिलती है क्योंकि जहाँ हिंसा है, वहाँ प्रतिहिंसा है और जहाँ प्रतिहिंसा है वहाँ भय विद्यमान है। हिंसा का परिणाम भय अनिवार्य है। व्यक्तिगत रूप में या सामाजिक रूप में हम जिस तरह अहिंसा को अपने विचार और साधन के रूप में अपनाते जायेंगे, भय के कारण बराबर कम होते जायेंगे और हममें निर्भयता की मात्रा बढ़ती जायगी, इस प्रकार सत्य का आदर्श और अहिंसा का व्यवहार हमारे जीवन को उत्तरोत्तर निर्भयता की ओर बढ़ाने में निश्चय रूप से लाभदायक होगा। इसमें दो नहीं हो सकते।

इस प्रकार निर्भयता सत्य और अहिंसा—इन दो सिद्धान्तों का आवश्यक परिणाम है, फिर भी इसका अभ्यास सत्य और अहिंसा को बल देने वाला होगा, उन्हें अधिकाधिक दृढ़ करने वाला ही होगा।

मानव में भय का प्रमुख कारण भविष्य के बारे में अनिश्चितता या अज्ञान है। कल क्या होगा—इस प्रश्न का हल

प्राकृतिक रूप से मानव के बसक परे की चीज है। वह हमें जान ही नहीं सकता। यह प्रच्छा भी है कि मानव या भूतकाल उसकी विस्तृति के गर्भ में विलीन है और दूसरा भविष्य अज्ञान की गोद में श्रिषा हुआ है। अगर मानव या अपने एक जीवन या ही साग भूतकाल बाद रहा पावे तो वह शायद कोई नई चीज ही न सोच पावे। अपने पांच दिन पहले क्या खाया था वही हमसे बाद नहीं रहता फिर अगर ४० साल तक साथी पटनाएँ बढ़ते जाएँ हम मृत ही नहीं तो हमसे क्या होगा होगी? यह तो एक प्रश्न की बात है, और फिर प्रत्येक जगह की सागी बातें या करने लगें तो? उसी तरह अगर भविष्य का ज्ञान तो जान तो क्या हम निश्चय और सुझा देने जाते हैं? शायद नहीं। अगर भी १०० साल या बीस साल बाद होने वाली सागी पटनाएँ हमारे विभाग में भगी हैं या तो पार पावे अपने अन्तर्गत या पटनाएँ हों या फिर रहें तो जो प्रदत्त है, तो स्वयं हम करने देने वाली क्या? हमें देने न पता। फिर फिर भविष्य का ज्ञान या तो ने-बोले करके। ये तो या नहीं हो सके। यह तो ज्ञान के विवेक या प्रयोग के विवेक के बाद नहीं जाना जा सकता। साधारण दृष्टि से। हम विवेक से स्वतंत्र हैं। और प्रदत्त पर स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र नहीं विवेक से या ज्ञान। प्रदत्त हमें पता है। प्रदत्त पता-

सक्त होने की आदत हम में विकसित होती जाय तो हम में निर्भयता आ सकेगी।

गरीबी, भूख, बीमारी-वगैरह घुराइयाँ जितनी व्यक्तिगत हैं, उतनी ही यह सामाजिक भी है। व्यक्तिगत रूप से तो व्यक्ति में इनके प्रति निर्भयता विचारों की दृढ़ता से और जीवन के सही दृष्टिकोण से ही विकसित हो सकती है। मानव की 'पर दृष्टि' और शरीर को 'पर'-सेवा का साधन मात्र समझने और धरतने से बढ़ धीरे धीरे निर्भयता की ओर बढ़ सकता है, लेकिन इन घुराइयों का सामाजिक रूप से निराकरण किया जावे तो मानव में सामाजिक रूप से निर्भयता का गुण अधिक विकसित हो सकेगा।

गरीबी और भूख के प्रति निर्भयता उत्पन्न करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो सामाजवाद का है और वह यह है कि सारी जनता को भोजन देने का कर्तव्य सरकार का है। वह सबको अच्छे से अच्छा भोजन, वस्त्र आदि जीवन की आवश्यक चीजें प्रदान करे, वह उनकी बीमारी दूर करने के श्रेष्ठ साधन प्रस्तुत करे, यह जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार को उठानी चाहिये। उसके बदले में आदमी से काम लेने का पूरा अधिकार भी सरकार को है, वह जो काम उपयुक्त समझे और जितना तथा जैसा उपयुक्त समझे व्यक्ति से ले। यह तरीका व्यक्ति के

व्यक्तित्व को दिल्गुन खतम करके उसे पुनः बना देता है। यह छाथी के उस गिल्लोने की तरह प्रादमी को बनाना चाहता है जो एक ओर सूँढ़ के जरिये पानी पीकर दूसरी ओर से इस नारे पानी को निलाए देता है। यह मानव की आत्मा और भावना की शक्ति का दिल्गुन खतम नहीं करता। दूसरा तरंग पूजीया का है जो पने गतों और पजों वाले तम गति बलशाली भेडियों और निर्गीत भेडों को एक ही घाँट में छोड़कर दोनों का मुकम्मल प्राजागी दे देता है—एक को शिखर बनने की और दूसरे को शिखर बनने की। यह दोनों ही नगीके मानवित्व निर्भयता को नष्ट करने वाले हैं। ऐसा यह कहिये कि समाज का सङ्गठन इस तरह का हो कि अधिक गति, अधिकार और धन किसी के पास केन्द्रित होने ही न पायें, छोटे छोटे अपने विरुद्धित रूप से नारे देना में फैले हों, सामग्निका कम से कम विषमता पैदा करनेवाली हो। थोड़ी बहुत विषमता जो प्राचीन रहे उससे सामाजिक जीवन में अधिक अन्तर न बन सकें इसलिए सभी नागरिक निकाम कर्म की भयना से अनुप्राणित हों—एक सबके लिए और सब एक के लिए खतम। २ फर्ज अंग करने के लिये तैयार हों और व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र सबके प्रति उत्तमोत्तम द्यते हों और वे समाने छोटे छोटे अधिकारों से छोड़ने को नही हों, किन्तु मानव की आत्मा की प्राजाज के विपरित स्थिति के समाज में सार्वभौमिक से टक्कर लेने का भावना पनपे और सामाजिक रूप से रहे तो व्यक्ति और समाज दोनों सच्चे रूप से जायम रह सकते हैं और

अल्पमत की समृद्धि से बहुत मे भय और बहुत की समृद्धि से अल्पमत में भय की स्थिति से बचाव हो सकता है । सबकी समृद्धि की नीति और निश्चय तथा सबमें वर्तमान भावना का विकास और व्यवहार ही व्यक्ति और समाज में निर्भयता पैदा कर सकता है और उसे स्थाई कर सकता है । उस अवस्था में गरीबी और भुखमरी का भय बिल्कुल खतम हो जायगा । व्यक्ति अपनी वैयक्तिक विचार-भावना के कारण उसकी परवाह नहीं करेगा—हाथ में कूड़ी पगल में सोटा, वाली मरनी उसमें वैयक्तिक रूप से आजागी दूसरी ओर सामाजिक समूह ऐसा होगा कि अजीर्ण अन्नरुभव हो जायगा । तब भुखमरी भी नहीं रहेगी । लोगों की शक्ति जरूरतें थोड़ी होगी, उनकी दृष्टि समाजोन्मुखी होगी तो प्रति बहुत आसान हो जायगी क्योंकि दरिद्रता तो तभी फैलती है जबकि या तो कुछ लोग दूसरों के हिस्से का खाजायें या लोग अपने हिस्से का काम न करने, अन्यथा प्रकृति के भण्डार में दो हाथ और एक मुख वाले मानव का पेट भरने के लिए कभी कमी पडने वाली नहीं है । जब ये दोनो कारण नहीं रहेंगे तो वह दोष अपने आप खतम होजायगा ।

स्त्री बीमारी और मौत की बात—सो यह दोनों ही मानव शरीर के सचित विचारों को दूर करने या मानव-शरीर के बेकार होजाने पर आत्मा को उसके अनावश्यक बन्धन से मुक्त कर देने के प्राकृतिक तरीका है । आत्म-संयम और शरीर-संयम के

अध्यासी व्यक्ति को परिश्रम में बीमारियों होंगी ही नहीं और जो होंगी भी उनका उपचार प्राकृतिक व्यक्तियों ने सामग्री में हो सकेगा। फिर भी जो बीमारियाँ हमें पुनर्जन्म विराजमान में मिली हैं उनसे निपटने के लिए जो साधन हमारे दुनिया के सामने मौजूद हैं उनसे फायदा लिया जा सकता है। अगर बीमारी असाध्य है तो हमें घाड़ुरी से मौत की प्रतीक्षा करनी है और अपने कर्तव्य को करने जाना है, अपनी साधना को पढ़ना जाना है, ताकि अगर पुनर्जन्म हो तो वह साधना हमारे पास न हो तो इस जन्म का तो अधिक से अधिक उपयोग हो ही सके। निर्भयता का पुजारी हमेशा कर्तव्य पढ़ने पढ़ते, अपना गरीब छोड़ना ही आर्य समाज के बाड़े में जीवन में जिम्मेदारी भी क्षेत्र में हो। जब हमने जीवन या प्रशिक्षण से अज्ञान उपयोग किया है, खुद को निर्भयतापूर्वक यह जीवन के साथ दिया है तो वह मृत्यु का भी प्रशिक्षण से प्रशिक्षण उपयोग करने में है, पर उसके साथ भी खुलकर करीब न खिंचे-खुद ही करे, खुद को न तरह, नापू की तरह। यही निर्भयता ही साधना है, यही निर्भयता की पराशर्या है, यही निर्भयता के साधन ही साधना में ही किसी भी और तरह से भी दिया है।

सर्वधर्म समभाव

एकता के अन्तर्गत विविधता और विविधता में अन्तर्हित एकता—इसी का नाम विश्व है और यही द्वैत मानव और धर्म दोनों में व्याप्त है। मनुष्य-मनुष्य सब एक से हैं—वही नाक, वही फान, वही मुँह, वही पिन चुभाने पर तफलीफ और वही क्लोरोफार्म सूँघने पर चेहोशी, लेकिन फिर भी कितना बड़ा अन्तर कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ पीले, कुछ लम्बे कुछ ठिगने, कुछ बौने, कुछ एक भावा बोलने वाले कुछ दूसरी, कुछ तीसरी, कुछ जानवर का ही नहीं आदमी तक का भी गोश्त खाजानेवाले, कुछ चींटी तक को मारने से फिक्क जाय, और दूध इसलिये नहीं पीयें कि उस जानवर के बच्चे के हक का अपहरण होता है। जिस प्रकार एकता सम्बन्धी बातों का पाए नहीं, उसी प्रकार विविधता सम्बन्धी बातें भी अनन्त हैं। इसमें कौन अच्छी या बुरी? नारु लम्बी अच्छी या

छोटी, काली या गोरी, पीली या लाल-इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न का उत्तर और इसके लिए सचाई भी क्या ? जैसी सुन्दारी नाक चढ़ी अच्छी तो बुरा क्या है-सावन के अम्रे का मधु एतद् दृष्टा ही तो दिखता है। अगर तुमसे भिन्न दूसरी तरह की चीज तुम्हें अच्छे तो क्या बुराई है-भिन्न गुण फल वालों में आकर्षण होता है-यह तो आकर्षणशक्ति का निदान ही है। इसी प्रकार समन्वयात्मक दृष्टि सभी धर्मों में भन्नाई को समझने की और उसी को ले लेने की चेष्टा करी है, बुराई को तो मिट्टी प्रकृति ही छोड़ देती है।

तुम्हें पता एक चीनी घोंसरा की बहानी याद आती है जो पड़ली नार अमेरिका गया था। जहाज ने उतरने के बाद देर बाद एक प्रकार ने उससे पूछा-अमेरिका में सबसे विशेष बात पापकों क्या लगती है ? उसने हसकर कहा-पूर्णक कहा-यहाँ के लोगों की आँखें कुछ अजीब तरह की खिन्नी खिन्नी पौर धरी-सी लगती हैं। अपने दर्शकों से यह बात बटपटी लग सकती है लेकिन भले दिल की तरह बात बिन्दुन ठीक है। यह एक दूसरी गन्नाई है जो हमें कभी नहीं गुलानी चाहिये। मानव की तरह नम्र धर्म भी अपने देग, समय और परिस्थितियों के प्रभाव से बदलता है। जिस तरह प्रत्येक सामय में मानवता के कुछ सामान्य गुण होते हैं किन्तु अपने देग और समय की कुछ विशेषताएँ

होती है, उन्हें हमें समझना चाहिये और उचित मान देना चाहिए। तभी हम धर्मों के विषय में सही ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

धर्म वास्तव में दुनियाँ के सबके सामने प्रकट तथ्यों और प्रत्येक समय विघेप की परिस्थितियों के समन्वय का प्रयत्न है जो किसी देश विघेप के कुछ अद्भुत प्रतिभा, शक्ति तथा कल्पना और ज्ञान सम्पन्न महापुरुषों ने किये। उन्होंने सही पृष्ठभूमि अपने चारों ओर की परिस्थितियों और परम्पराओं से गहरा की और अपने समय की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया। उनकी साधना और विचार उनके समय और पीछे के लोगों के लिए मार्ग बन गये और वे विचार तथा क्रियाएँ धीरे-२ निश्चित नियमों में बँध कर एक-२ सम्प्रदाय या धर्म बन गईं। अगर वह विचारधारा अपने प्रदय में चालू धर्म से प्रबल हुई तो उसे गौण बना कर अन्य धर्म बन बैठी और अगर कमजोर हुई तो उसकी गोदी में बैठ कर सम्प्रदाय बन कर रह गई।

यही कारण है दुनियाँ में सदा से अनेक धर्म रहते चले आये हैं, पैदा हुए हैं, बढे हैं और खतम हो गये हैं। सभी धर्मों ने दया, प्रेम, सच्चाई, परोपकार आदि को सही बताया है और उनकी तारीफ की है। वह दूसरी बात है कि अपनी

परिस्थितियों के कारण एक धर्म चीटी तब को मारने से जुग
समन्ता ॥ ६, दूसरा उन दया की भावना से मानव तब
सीमित रहता है और मांस खाने से बाँडे बुराई नहीं देखता ।
यैसे पूर्ण अहिंसा का दया तो मानव से सम्भव ही नहीं—
खास लेना, खाना पीना सभी में प्राण नाश तो है ही । गेहों ही
सयम है, उनकी फसल मशीन ही अन्न है । इन्हें एक से
अपने प्रीति दूरे करने से क्या क्यो ?

एक धर्म व्यक्तिगत परमात्मा को मानता है—जिसने हम
सृष्टि को बनाया । वह स्वयं ही सृष्टि है, और सत्त्वान्न के
रूपाने में, निरुपद्रव भावना प्रीति सनातन समन्त के रक्षाने में
अगर परमात्मा की ऐसी व्यक्तता रहे तो दया असम्भव ? जो
व्यक्ति का सनातन विना कोई निरीक्षण ही व्यक्तता नहीं पर
सबता उचित विचारों ही परमात्मा का मार्ग ही सत्य है,
वह परमात्मा के भावना का निरुपद्रव रक्षण को व्यक्तता
ही पर प्रतीका ।

इसके अतिरिक्त जो व्यक्तिगत परमात्मा में विचार
करते हैं, जो निरुपद्रव मार्ग में भगवान् रहते हैं, जो निरु-
पद्रव शक्ति को मानते हैं जो जो उसे निरुपद्रव नहीं मानते
वे सभी अपनी मर्त्यता से दूर ही प्रसार से नैतिक भावना
का तो समर्पण करते हैं, ऊर्धी नैतिक चुनौती-दया को प्रसार
सबका ही तो वे आत्मा चाहते हैं । जो आत्मा के अतिरिक्त

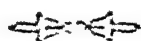
को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, जो पुनर्जन्म को मानने हैं, वे सब भी इन्हीं नैतिक उद्देश्यों और आदर्शों को लेकर चलते हैं और उनके व्यवहार पर ही जोर देते हैं।

इसीलिए यह निश्चय है कि सभी धर्म सच्चे हैं और अच्छे हैं—इस दृष्टि से कि सभी मानव को नैतिक अच्छाइयों की ओर प्रोत्साहित करते हैं, समाज को अपनी वर्तमान स्थिति से ऊँचा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए किसी भी धर्म को बुरा कहने का तो सवाल ही नहीं है, सब एक ही लक्ष्य की ओर जाने के अलग २ मार्ग हैं। वह लक्ष्य है सत्य वा ईश्वर। उसे नैतिकता या आत्मोन्नति या समाजोन्नति भी कहा जा सकता है।

दोष दरेक धर्म में है। दोष किसमें नहीं है? पूर्ण सत्य तो मानव में समा नहीं सकता. कम से कम अनित्य शरीर से युक्त अवस्था में तो यह असम्भव ही है। पर दोष तो हम अपने धर्म में ही ढूँँढें, उसी में क्या कम है? और फिर दोष ढूँँढने से हमारी क्या भलाई होने वाली है, समाज की क्या भलाई होने वाली है? धर्मों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले इनेगिने समाजशास्त्री विद्वान् करें तो करें, बाकी के लिए यह सब भ्रष्ट धनावश्यक है।

हमारी दृष्टि धर्म के विषय में समन्वयात्मक और गुण-ग्रहण करने वाली हो। प्रत्येक सिद्धान्त के सम्बन्ध में उक्त धर्म की ऐतिहा-

सिक्कि परिस्थिति की और व्यवहार की दृष्टि से सोचें और आज जितना लाभ उससे प्राप्त कर सकते हैं - रहें, केवल विशेष और वाददृष्टि को छोड़ दें। हर एक धर्म का सम्मान की दृष्टि से देखें, क्यों कि प्रत्येक धर्म में अभिन्न बुद्धि और शक्ति सम्पन्न महापुरुषों का सहयोग रहा है और प्रत्येक धर्म ने अपने समय और परिस्थितियों में समाज में महान् जाति की है, प्रत्येक धर्म मानव में नैतिकता की प्रतिष्ठा करने वाला ही हुआ है। हम अपने धर्म के धर्म की धारणा से मानें और धारणा में उसे उतारे तो निश्चय ही किसी दूसरे धर्म के प्रति सिवाय आदर के हमारे मन में और एक भावना नहीं पैदा हो सकती। जैसे हिन्दू मन्दिर में एक या दो मूर्तियाँ उन देवताओं की होती हैं जिनके नाम से वह मन्दिर मग़र होता है, बाकी और भी अनेक देवताओं की मूर्तियाँ उस मन्दिर में होती हैं और उन सबकी पूजा भी बराबर की जाती है वही प्रसार जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं या जिसे हमने स्वीकार कर लिया है उसे हम मानें, किन्तु समाज के अन्य सब धर्मों के प्रति भी हमारी पूज्य भावना रहे। यह दृष्टिकोण हमारा उद्देश्य केवल अपना, अपने धर्म का या धर्म धारण करने वालों नहीं, बिना अपवाद के सबका सम्मान चाहने वाले और उनके लिए प्रयत्नशील मानव या मानव-समूह के सम्मान के लिए अपने धर्म की धन जायगा और धन का चालिसे। यह धर्म के प्रदर्शन पर विश्वास और द्वेष, अनादर या अपेक्षा की भावना भी असम्भव है।

स्वदेशी

मानव, आत्मा की दृष्टि से, शाश्वत और व्यापक है, किन्तु वर्तमान स्थिति में वह शरीर के अन्दर मर्यादित होने के कारण देश और काल दोनों ही में सीमित है, और यह मर्यादा उसके लिये इतनी ही सत्य है जितना उसका सनातनत्व और सूक्ष्मता, वल्लि यह तो प्रत्यक्ष और भौतिक सत्य है जो बराबर उसके साथ है। इसलिये मानव को मर्यादा और सीमा की ओर भी देखना ही है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, भौतिक से सूक्ष्म की ओर, अनित्य से नित्य की ओर ही बढ़ सकता है। अगर वह अपने चारों ओर के प्रत्यक्ष को भूल कर उससे दूर भाग कर दूर के प्रत्यक्ष की ओर ही दौड़ने का प्रयत्न करेगा तो अपना पथ भूल जायगा, वह गलत दिशा में भटक जायगा, उसे तो प्रत्यक्ष को सामने रख कर ही अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ना होगा।

मानव किसी न किसी परिवार में जन्म लेता है और रहता है—बढ़ उमर की पहली मर्यादा और सीमा है। उसे अपने माता पिता, भाई-बहिन, पति या पत्नी, बालबच्चे आदि के प्रति अपना कर्तव्य पालन करना है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर-वालों के प्रति दूर, अनुत्तन्दाविस्वर्ण है और उन्हें नष्ट देता है और देशभक्ति और विश्वधुत्त की बात करता है तो वह निश्चय उसकी आत्मधचना ही होगी।

परिवार के बाद गुह्यता, गांव या शहर, प्रान्त और देश के प्रति मानव के कर्तव्य का प्रश्न है। वह सब उत्तरोत्तर व्यक्तित्व में उसके समय और शक्ति के विज्ञान से निम्न न्याय प्राप्त करेंगे, अर्थात् परिवार के लिये जितना समय और शक्ति अनिवार्य रूप से कम से कम लगना जरूरी, वह लगाकर उसे अपने मुहल्ले और गांव प्रांतों की भलाई में भी निविद्यमान रूप से लगानी चाहिये। जब हमारा घर गन्गा है, हमारा गन्गा है, गांव या शहर गन्गा है तब हमें सब से पहले इसी गन्गा-गर्भ को दूर करने में अपनी ताकत लगानी चाहिये। देश और दुनिया की गन्गी दूर करने का प्रयत्न हम न भी करें और हमारी सारी ताकत उन छोटे क्षेत्रों में लगे तो हमें हार नहीं है।

वही पात पात की भी है। हमारे ऊपर सब ने भी जिम्मेदारी वर्तमान की है, उसे निभाता हमारा पदमा वर्तमान है।

आज की जो घुराई है जो विषमता है, जो द्वेष और कटुता है उसे दूर करना हमारा पहला फर्ज है। भूतकाल की जिन अच्छाइयों से हमने लाभ उठाया है उन पर हमारी श्रद्धा है उनके पुनरुद्धार में हमारा समय और शक्ति लगे--यह ठीक है और जैसे हम पुरखों के बोये आम के फल खा रहे हैं और उसका ऋण हम उसी प्रकार उतारें कि आगे वालों के लिये आम की गुठलियों और पौधों को सींचा जाय--यह और भी ज्यादा वाजिब है, लेकिन वर्तमान को भुला कर उसकी उपेक्षा करके नहीं, अन्यथा हम अपने कर्तव्य से च्युत होंगे। हम ठोस जमीन को छोड़ एकदम आसमान पर उड़ने की कोशिश करेंगे। मानव को प्रकृति ने पर नहीं दिये है, केवल पैर दिये है। वह चढ़ सकता है। धीरे धीरे एक २ कदम चल कर वह पहाड़ की चोटी पर पहुँच सकता है, और उसे पहुँचना चाहिये। वह चढ़ते चढ़ते ऐसी ऊँचाई को प्राप्त कर सकता है कि आसमान में उड़ने वाले बादल और पक्षी दोनों नीचे रह जाँय, लेकिन पक्षी की तरह फुदक कर आसमान से नहीं उड़ सकता।

मानव को अपने दैनिक व्यवहार में भी इसी मर्यादा का ध्यान रखना होगा। जो वस्तु वह व्यवहार करे वह जहाँ तक संभव हो उसके घर की चनी हुई हो, उसके आगे उसके गाँव या कस्बे की हो, उसके प्रांत की हो, उसके देश की हो। इन सब स्रोतों से भी उसका काम न चले और जरूरत पूरी न हो तो ही

देश की सीमा से आगे बढ़े। इसी भावना के लिये स्वदेशी आन्दोलन
 इस गतावली के शुरू में हमारे देश में प्रयोग किया गया था।
 लेकिन उनका क्षेत्र और व्यवहार बहुत व्यापक है और मानव
 की भौतिक सर्वांश के अर्थ में ही उनका व्यवहार करना चाहिये।
 इसी के अनन्तर्गत अन्य सभी सर्वांशों पर आसानी से जो परिधि विचार
 के अनुसार उस का व्यवहार होनी चाहती है। स्वदेशी ही वह सर्वांश
 मानव जीवन के समस्त व्यवहार में रहनी चाहिये। खाने-पीने,
 रहने-बसने, उठने-बैठने, आने-जाने, व्यवसाय-व्यापार इति
 सभी में हमें परिवार से लेकर विश्व तक के सारे हमारे ऐसे
 समूहों का एक के बाद दूसरे का सम्मानना, प्रशंसा करना, व्यव-
 हार करना होगा। जिस प्रदेश में हमने सीने लगाया है उसका
 अन्न-जल, फल-फूल, जीव-वृद्धि प्रहारी जल-वायु के लिये
 अनुकूल होनी और हमारा शरीर भी इस वातावरण में स्व-
 है और स्वीकृत होता है। अतः हमारे शरीर को अधिक अन्न-
 कूल होगी। हम अपने जीवन में प्रकृति के प्रतिफल के लिये
 निष्कट रहें, हमारी आवश्यकताएं कम रहें। हम स्वदेशी के
 के प्रत्यक्ष आसानी से पा सकेंगे।

यह स्वदेशी भावना व्यक्ति और समाज के स्वभाव के
 प्रतिक्रियाशील है। इसलिये एक ही व्यक्ति को एक ही
 लक्ष्य समझ लेने की श्रुति नहीं करनी चाहिये, क्योंकि
 उससे सङ्कुचित दृष्टि बन जाती है जो व्यक्ति स्वयं के

ही विपरीत जा सकती है और व्यक्ति और समाज दोनों के लिये हानिकर हो जाती है। अपने विचारों और आदर्शों में हमारी दृष्टि वही शाश्वतता—चिर सत्य की हो और जो समय देश और परिस्थितियों से परे और ऊपर है, और अपने व्यवहार में धीरे-२ किन्तु निश्चित गति से उसी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिये प्रयत्नशील रहें। जहाँ सघर्ष न हो वहाँ हमारा व्यवहार छोटे क्षेत्र को पहले अपनाते और फिर उत्तरोत्तर अपने क्षेत्र को विस्तृत करने का विचार रहे, लेकिन जहाँ हितों में सघर्ष हो वहाँ निश्चय ही हम परिवार के हित के लिये अपने व्यक्तिगत हित को छोड़ दें, परिवार के हित को मुहल्ले या गाँव की भलाई के मुकाबले में गौण माने, मुहल्ले या गाँव की भलाई को प्रांत के हित के लिये छलि दें, प्रांत के हित को देश के हित के आगे छोड़ दें और विश्व के हित के आगे देश के हित की पर्वाह न करें। जहाँ अपने हित और व्यवहार का सवाल है वहाँ अपना गाँव, अपना देश पहले, जहाँ दूसरों के हितों का सवाल है, या बाहरी हितों का सघर्ष है वहाँ दुनियाँ का हित पहले और अपने गाँव का हित सबसे बाद और अपना निली तो उस में भी बहुत पीछे, यही स्वदेशी भावना की सही व्याख्या होगी। लेकिन इन सारे स्वार्थों और परमार्थों के सघर्ष में अपनी आत्मा की—ईश्वर की—सत्य की दृष्टि सर्वोपरि रहनी चाहिये उसके लिये, सत्य की दृष्टि से अगर छोड़ना

पटे, सवर्ष करना पड़े तो बैबल गाव, या प्रात सा देना ही नहीं
सारी हस्तियां भी छोड़ देने को तैयार करना चाहिये । स्वयं के
आगे न दान परिवार का हित है, न देश का, न विद्वान् का
उसकी रक्षा का आदमी प्रकृत से प्रकृत जिस तरह भी
कर सकता है—पूरी छोड़ कर, स्वयं मरकर भी करे ।

स्वदेशी की गच्छा और मर्त्य के धर्म के लिये भी
सोचना है तो मुझे मरण ही मुन्नीति का प्रमाण होकर
याद आ जाता है—

त्यजेद पुनश्चाथ,

दानमर्थं पुन त्यजेत् ।

प्राप्त दानपत्रमपि,

पाप्मना पूर्णं त्यजेत् ॥

पुन के लिये अपना दान छोड़े, पुन का दान प्राप्त
के लिये छोड़े प्रम या मित्रों के दान के लिये छोड़े
लेकिन अपना के दान के लिये छोड़े । यही ही, यही ।

समानता (स्पर्श-भावना)

आइन्स्टीन का सापेक्ष-सिद्धान्त भौतिक जगत में कितना सही है—इस बारे में मतभेद हो सकता है, लेकिन मानव और उसके पारस्परिक व्यवहार की दुनियाँ में यह बिल्कुल सही है इसमें कोई सन्देह नहीं। एक ही विशेषता एक मर्यादा के अन्दर गुण रहते और उस मर्यादा के बाहर जाते ही अव-गुण बन जाती । स्वतन्त्रता और स्वच्छन्दता, रामराज्य और निरंकुश एकतन्त्र, लोकतन्त्र और भीडतन्त्र, देश-प्रेम और देश-अहंकार आदि इसी सापेक्षता के उदाहरण हैं। स्पर्श-भावना भी समानता के गुण सम्बन्धी मर्यादा की द्योतक है।

मानव-मानव सब भेदावर हैं, एक ही आत्मा सब में विद्यमान है। दुख और आनन्द का अनुभव सब ही को एक सरीखा होता है। सब ही में प्रगति करने की, आगे बढ़ने की शक्ति है, सब ही को इसके समान अवसर मिलने चाहिये।

यह एक ऐसा सत्य है जो प्रत्यक्ष प्रमाणित है, उसकी निश्चि-
के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं।

लेकिन साथ ही एक बात यह भी है कि प्रत्येक मानव
किसी न किसी देश में, किसी परिवार में, किसी वर्ग में जन्म
लेता है। मानवों में किसी भी समान गुण के कारण
समूह बन जाते हैं और उस आर्थिक समानता के कारण
उनमें आपस में एक तरह की निष्ठा और सम्बन्धी पैदा
हो जाती है और वह निष्ठा और प्रेम नहीं और सम्बन्ध
बनकर आधार और माट में बन जाता है।

किसी एक पुरुष की सन्तति या किसी एक प्रेय में और
अपने ऐसे लोग या समूह एक बन जाते हैं। ऐसे लोग या
उस समूह का पारस्परिक प्रेम, स्नेह और स्नेह की भा-
वना बनते और रहने में सामान्य और अनिवार्य आधार
होती है। वही गुण कृषि पदवी जति की प्रकृति या नि-
मान, अन्य आपस के प्रेम को नाना समानता में
प्रति घृणा की भावना और स्नेह में बदल जाता है या
असंख्य अनुसूत जाता है।

रक्तार में कुछ गोरे रंग के हैं, कुछ काले रंग के, कुछ
गोरे रंग के, कुछ पीले रंग के, कुछ लाल रंग के हैं, कुछ
लम्बे हैं। कुछ की नाक लम्बी, कुछ की बन्दी, कुछ की छोटी
श्रोती है। कुछ की आँखों की पुतली भूरे रंग की, कुछ की नीली

या अन्य रंग की—लेकिन इससे एक छोटा और एक बड़ा, एक ऊँचा और एक नीचा, एक बुरा और एक अच्छा क्या ? आर्य जाति, चीनी जाति, ह्वशी जाति में—इनके फलस्वरूप अच्छाई-बुराई क्या ? यह वर्ण-विद्वेष अनुचित और अन्यायमूलक है, अन्याय से प्राप्त अनुचित अधिकारों को सुरक्षित रखने का एक बहाना मात्र है, अपने समूह के स्वार्थों को कायम रखने के लिए अपनी स्वार्थवृत्ति को भड़काये रखने का तरीका मात्र है, जो दुनियाँ के बहुत से भाग में व्याप्त हो रहा है ।

यही बात जन्म और कर्म के दृग् अभिमान की है । जन्म से मानव की श्रेष्ठता क्या ? हमारे सामने गरीब से गरीब और साधनहीन से साधनहीन लोग अपने प्रयत्न और खूबियों के फलस्वरूप ऊँचे से ऊँचा स्थान प्राप्त कर लेते हैं, फिर ऊँचे से ऊँचे ज्ञानवान में नालायक लोगों को पैदा होते और उन खानदानों की प्रतिष्ठा को हम अपने सामने सिद्ध से मिलाने देखते हैं । दगरथ और बलुदेव जैसे साधारण व्यक्तियों के राम और कृष्ण जैसे लोकोत्तर महामानव और फिर कबीर के कमाल, यह चक्र भी प्रत्यक्ष ही है, तब जन्म से उचाई निचाई क्या ? कर्म से भी ऊँच नीच का क्या सम्बन्ध ? सच्चाई, ईमानदारी, निरहंकारिता और कर्तव्यपालन अध्यापक में, सैनिक में, व्यापारी में, नौकर में, हरि-

करे, विचारों को स्पष्ट रखे-यह अत्यन्त जरूरी है। उठने-बैठने, खाने-पीने और रहन-सहन में केवल स्वास्थ्य-रक्षा की सर्वादा के अतिरिक्त और कोई विभिन्नता और अलगाव की भावना नहीं होनी चाहिये।

हमारे देश में जिन्हें सर्वर्ण हिन्दू अछूत कहते हैं उनमें भी एक जाति के मुकाबले में दूसरी जाति के प्रति नीच ऊँच स्पर्श-अस्पर्श आदि की श्रेणियाँ पुराने जमाने से बनी हुई हैं, अछूतों में भी आपस में छूत-छात का भूत मौजूद है जो बिल्कुल ही हास्यास्पद है।

जिस तरह से हिन्दुस्तान में छूआ-छूत की भावना मानवता का अपमान है, उसी तरह अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और अमरीका में वर्णभेद और वर्णविद्वेष की भावना भी स्पर्श भावना या समानता की भावना के प्रतिकूल पड़ती है और स्वार्थ तथा अहंकार पर आधारित है। सर्वोदय सिद्धांत और व्यवहार में इस तरह के द्वेषपूर्ण व्यवहार और आचरण को कोई स्थान नहीं हो सकता।

इसके अलावा हमारे देश के कुछ भागों में, एशिया व अमेरिका में भी गुलामी की प्रथा अब भी परोक्षरूप में या अस्पष्ट रूप में चालू है। हमारे देश में दरोगा वर्ग—बहुत कुछ श्रेणी समूह में आता है। इस तरह के वर्ग जहाँ भी कहीं जिस

रूप में भी हों व्यापार होने चाहिये। मानव को मानव भी मनुष्य व्यापारी और व्यवसाय से जीने का और समाज प्रदत्त कला कर्तव्य के अन्वय पर सामाजिक जीवन बिताते ही सन्तुष्ट होनी ही चाहिये।

सर्वोप्य नष्टि नाने वाता गर्भे भो अग्निः पश्चात् सर्वाः ।
वर्ण, वर्म आदि दे आसार पर बने हुए किसी भेदका । अग्नि
भेद का प्रविशारी भी विभिन्नता का नहीं है । दे आसार
नहीं मान सकता । यह गुण और आग्नि के भी अन्तर्गत
शक्तियों की विभिन्नता का अनुपादितता से हुआ है । अतः
लेकिन इसने माना कि अग्नि का अन्तर्गत प्रविशारी
अपसरो के नास्त्य के भी अन्तर्गत भी अन्तर्गत है ।
सच्चे और भूँटे, दयालु और निर्या, अकारण और अकारण
शीतवान् और दृष्टी में ही अन्तर्गत अन्तर्गत है । अतः
उसके अन्तर्गत और अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गत
है । चला भी उसे अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
एक ही ही ही अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
सामूहिक अन्तर्गत में भी अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
विरोध करता है, उसे अन्तर्गत अन्तर्गत है । अतः अन्तर्गत
नो इसका भाव अन्तर्गत के अन्तर्गत में अन्तर्गत है —

सत्येयं मंत्रो गुणिय प्रसोद, शिखरं नोद्रेयं ॥१॥

सत्यमेव जयते ॥

जहाँ यह विषमता सामाजिक रूप में हो, वहाँ व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह से उस असमानता का निराकरण किया जाना आवश्यक है और यह काम स्वयं विधेयात्मक आंदोलन करके या नियेधात्मक रूप से स्वयं अपनी सुविधायें और अधिकार छोड़ कर किया जा सकता है, लेकिन सामूहिक आंदोलन का मूल भी व्यक्तिगत सवेदना की तीव्रता ही है और व्यक्तिगत व्यवहार में उसके प्रगट होने पर ही वह धीरे २ सामूहिक आंदोलन को प्रेरणा देता है ।

लक्षता और दृढ़ता

मानव को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही स्तरों में समस्त शक्तियों से लड़ना पड़ता है, लड़ना ही जीतना है। जो लड़ता है लड़ता ही जीतता है। सत्य और असत्य प्रवृत्तियों में जीतना ही जीतना है। पूर्व के आदिम विवादात्मक और पश्चिम के लोक के मन में यह प्रमाण बन जा रही है। सम-भावना ही लड़ने, लड़ानियों और लड़ने का युद्ध, पाण्डव-कौरवीय महाभारत मानव के और समाज के मानव में सदा चल रही है। इनमें विजय पाने के लिए या कम से कम संघर्ष में बराबर जाने पड़ने के लिए मानव ही समाज दोनों के पास दो हथियार जल्द ही हैं जिनके बिना मानव और समाज दोनों ही पावन नहीं रह सकते। एक हथियार बल का होना चाहिये जो प्रवृत्तियों के आत्मन का भेद करे, पंटे, हटने के लोक मने, दूसरा हथियार आत्मन का होना चाहिए जिसके सहारे मानव जाने बड़ सके। अगर मानव के पास बल न हो तो वह आत्मन-शक्तियों के हथियारों में अपनी मर्त्यता नहीं

कर सकेगा, लेकिन अगर उसके पास केवल ढाल ही हो और तलवार न हो तो वह आगे नहीं बढ़ सकेगा, एक ही जगह रुक जायगा। इस सतत् मनोवृत्तियों के संघर्ष में वचाव के लिए अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए—खड़े रहने योग्य बने रहने के लिए अगर नम्रता की आवश्यकता है तो इस संघर्ष में आगे बढ़ने और विजय पाने के लिए दृढ़ता भी उतनी ही जरूरी है। नम्रता की ढाल और दृढ़ता की तलवार के बिना साधक को इस संघर्ष में फतह नहीं हो सकती।

मानव और मानवसमाज में जो कुछ अच्छाई है, जो कुछ अपनी दृष्टि, अपना दिचार और अपनी प्रेरणा है जो कुछ कार्यशक्ति है वह प्रेरक बनी रहे, वह क्षमतापूर्ण रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि मानव क्षमता के सब से बड़े शत्रु अहंकार को जीते। अहंकार मानव की कमजोरी का स्वाभाविक रूप है। अहंकार मानव का निरुद्धतम शत्रु है लेकिन श्रद्धा, ज्ञान और कर्म के संयोग होने पर भी अगर मानव नम्रता की साधना न करे, तो यह अहंकार उसका सर्वनाश कर ही देता है। मानव और समाज कितने ही सुदृढ़ दुर्ग में हों लेकिन उसका एक भी चोरदरवाजा खुला रह जाय या उस पर पर्याप्त पहरा न हो तो दुर्ग गया ही समझिये। इसी प्रकार मानव के चोरदरवाजों का प्रहरी विनय या नम्रता है, इसे बराबर मानव के अन्तर में जसाये ही रखना चाहिये।

नम्रता केवल वैयक्तिक गुण ही हो तो नहीं, यह सामाजिक गुण भी है और हमारी सामाजिक प्रगति के लिए भी अत्यन्त आवश्यक है। समाज को भी मानव जैसा सपर्यंक बनना पड़ता है, उसे भी प्रासुरी प्रवृत्तियों से मानव बनाना पड़ता है। हमारी संस्कृति सब से पुरानी या नए से नहीं, सब से सुन्दर या सब से महान है। समाज के लिए हमारी संस्कृति ही सब से अधिक हितकर है, इसे जानिए कि उसका प्रचार जैसे भी हो नई नारी दुनियाँ में हो। हमारा धर्म सब से महान है, हमारी सम्प्रदाय सब से पवित्र है, गोरे वर्ग के लोग उस पृथ्वी के नमक हैं। हम लोगों ने समाज को संभल करने का भार अपने सिर पर डाला है—यह गौर मानव, पीत मानव या कृष्ण मानव का भार हमें वहन करना है। समाज के प्रति हमने जो प्रेम का प्रकटन करना है—यह सारी भावनाएँ हमारे संस्कृति के अन्तर्गत ही दायित्व हैं जो हमारा सामाजिक पराभव और विनाश करने वाला है।

।

लेकिन नम्रता की भी नयीं नयीं हैं, उस नयीं का परिचय भी मानव और समाज दोनों को नुस्खे में दान पड़ता है। मानव में और समाज में, दोनों में अपनी सुन्दरता का, समर्थता का भाव होना चाहिए है, अपनी कमजोरी का ध्यान रखना और है, दूसरों पर आ जाने या दूसरों पर अपने विश्वास

और काम लादने की प्रवृत्ति को दबाये रखना उचित है, लेकिन इसका यह अर्थ करना गलत होगा कि हमारी अपनी कोई राय नहीं है, हमारा अपना कोई मार्ग नहीं है, हमारा अपना कोई आदर्श नहीं है। इसकी परवाह नहीं हम कितने साधारण हैं, कितने छोटे हैं, कितने कमजोर हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप से और समाज के रूप से हमारी सत्ता है और हम में असाधारण रूप से सक्षम और महान् बनने की शक्ति और उच्छ्रा बीजूद हैं, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ेंगे यह दृढ़ निश्चय भी हम में होना ही चाहिये। इसके अभाव में मानव और समाज दोनों ही गतिहीन और फलतः निर्जीव हो जायेंगे। निर्जीव मानव और समाज बिखर कर खतम हो जाता है—खतम हो जाने के अलावा और कोई कर्तव्य उसके सामने बचता नहीं। अतः मानव में और समाज में दोनों में दृढ़ता-पक्के संकल्प की भी नितान्त आवश्यकता है।

मानव और समाज दोनों के सामने निश्चित आदर्श हो, और उसे प्राप्त करने की दृढ़ता हो। इस दृढ़ता से केठोरता, अहंकार और निमर्मता उत्पन्न न हो और कोमलता, उदारता परदुःखनादरता की भावनायें दब कर, कुचल कर मर न जाय इसलिये विनय का भाव हो—नम्रता और यह दृढ़ता का यह मणिकोचन योग मानव और समाज दोनों में बना रहे—यह सर्वोद्दय दृष्टि व्यवहार में लाने के लिये नितान्त आवश्यक है।

सर्वोदयदृष्टियुक्त मानव सदा अपने ही नरक या
 दुःखता और अपने अधिभार के प्रति नरक या माय के दर पर होगा
 तो उसे व्यक्तिगत रूप से और समाज के परिवर्तन के रूप
 में-दोनों तरफ सफलता मिलेगी-अब तो हमें यह नहीं, बल्कि
 दुःखता सत्य का प्रतीक है और नरकता अधिमा या-यही माय
 और साधन का समन्वय, यही आत्मा और मरौत का, ईश्वर
 और मानव का, समाज और व्यक्ति का भी समीकरण है, यही
 नैतिकता और विज्ञान का भी। यही सर्वोदय का दृष्टिकोण है

गांधी अध्ययन केन्द्र

निर्देश

तिथि

अमर गांधीजी

वो बाल्य गांधीजी ने बिंदु-
 पद्धति को समझा था कि वह
 सिद्धांतों के माध्यम से लोगों को
 समझाने में 'सत्यमेव जयते' का
 परम सूत्र का प्रयोग प्रामाण्य से
 किया है।

★ गांधी जी का यह दृष्टिकोण हमें बहुत प्रभावित है।

ये सब सौर सचिवा की बराबर गांधीजी का जीवन-कर्म था।

ये 'सत्यमेव जयते' का प्रयोग ही गांधीजी ने सभी समस्याओं
 का मार्ग बताया।

इस सब कारणों से गांधीजी का नाम 'महात्मा' से 'महानि' में बदल
 में पड़े। हिंदी में उनके इस ही दृष्टिकोण का प्रसार।

सूर्यजी का

प्रकाश—

सुमान्तर प्रकाशन मंडिर ॥ ७, उदयपुर ।
 प्रकाशन वर्ष १९८०, १९८१, १९८२

गांधीवादी अर्थशास्त्र के अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वान्

श्रीपुत्र जे० सी .कुमारप्पा

[पृथ्वी—प्रकृत भारत मामेलोय दंग]

के

बुने हुए लेखों का संग्रह

“तरक्की किसे कहा जाय ?”

ई सर्वोदयदिवारवारा के अनुसार तरक्की के स्वल्प और भार्ग को
समझाने का प्रभाशोत्पादक प्रयत्न

ई पुस्तक तीन भागों में विभक्त है—(१) तरक्की और विज्ञान (२)
विज्ञान और साक्षादर्थ और (३) जमीन की खुराक ।

ई स्वतन्त्र भारत की भाविता और औद्योगिक नीति क्या होनी चाहिये
इसके सम्बन्ध में भी कई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं ।

विकेन्द्रितद्वितीयप्रणाली में अन्तर्निहित विचारधारा और
सत्यज्ञान की समझने की भावना रखने वालों के लिए इस पुस्तक को
अपने पास रखना अनिवार्य आवश्यक है ।

इस पुस्तक कागज पर छपी का मूल्य—केवल ॥१॥

बाणी मन्दिर, जयपुर

